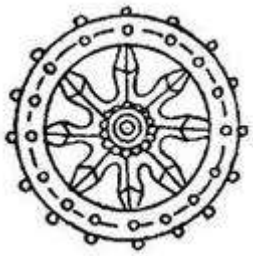
想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

汉译巴利三藏



增支部

四集篇

台湾・庄春江译

目录

1.第一个五十则 1
1.货物村品 1
1 经/随觉经 1
2 经/倒下者经 2
3 经/被伤害经第一 3
4 经/被伤害经第二 4
5 经/顺流经 5
6 经/少闻者经 6
7 经/增辉者经 8
8 经/无畏经 9
9 经/渴爱的生起经 10
10 经/轭经 10
2.步行品 13
11 经/步行经 13
12 经/戒经 15
13 经/勤奋经 16
14 经/自制经 17
15 经/安立经 18
16 经/微妙经 19
17 经/非道经第一 20
18 经/非道经第二 20
19 经/非道经第三 20
20 经/食物分配者经 21
3.优楼频螺品 21
21 经/优楼频螺经第一 21
22 经/优楼频螺经第二 24
23 经/世间经 25
24 经/黑园经 27
25 经/梵行经 28
26 经/诡诈经 29
27 经/知足经 29
28 经/圣种姓经 30
29 经/法足经 32
30 经/游行者经 33
4.轮品 35
31 经/轮经 35
32 经/摄经 36
33 经/狮子经 36
34 经/第一净信经 38
35 经/作雨者经 39
36 经/兜那经 41
37 经/不衰退经 43

38 经/退去者经 44
39 经/优惹雅经 46
40 经/优陀夷经 47
5.赤马品 48
41 经/定的修习经 48
42 经/问题的回答经 50
43 经/重愤怒经第一 50
44 经/重愤怒经第二 51
45 经/赤马经 51
46 经/赤马经第二 53
47 经/极遥远经 55
48 经/毗舍佉经 55
49 经/颠倒经 56
50 经/小杂染经 57
2.第二个五十则 59
(6)1.福德之润泽品 59
51 经/福德之润泽经第一 59
52 经/福德之润泽经第二 61
53 经/共住经第一 63
54 经/共住经第二 65
55 经/一同生活者经第一 67
56 经/一同生活者经第二 68
57 经/苏玻瓦沙经 69
58 经/须达多经 70
59 经/食物经 70
60 经/在家正行经 71
(7)2.有益的行为品 71
61 经/有益的行为经 71
62 经/无负债经 75
63 经/梵天经 77
64 经/地狱经 77
65 经/色经 78
66 经/有贪者经 78
67 经/蛇王经 79
68 经/提婆达多经 80
69 经/勤奋经 81
70 经/不如法的经 82
(8)3.无风险品 84
71 经/勤奋经 84
72 经/正见经 84
73 经/善人经 84
74 经/第一经第一 86
75 经/第一经第二 86
76 经/拘尸那罗经 86

77 经/不可思议经 88
78 经/供养经 88
79 经/买卖经 89
80 经/剑浮阁经 90
(9)4.不动品 91
81 经/杀生经 91
82 经/妄语经 91
83 经/适于责备者经 92
84 经/重愤怒者经 92
85 经/从黑暗到黑暗经 92
86 经/弯下的弯下者经 94
87 经/儿子经 94
88 经/结经 96
89 经/正见经 97
90 经/蕴经 98
(10)5.阿修罗品 99
91 经/阿修罗经 99
92 经/定经第一 100
93 经/定经第二 100
94 经/定经第三 101
95 经/火葬场的燃烧木柴经 103
96 经/贪的调伏经 103
97 经/迅速注意经 105
98 经/自己的利益经 106
99 经/学处经 106
100 经/玻德哩亚经 108
3.第三个五十则 110
(11)1.云品 110
101 经/云经第一 110
102 经/云经第二 111
103 经/瓶子经 112
104 经/水池经 114
105 经/芒果经 115
106 经/芒果经第二 116
107 经/老鼠经 116
108 经/公牛经 118
109 经/树经 119
110 经/毒蛇经 120
(12)2.盖西品 121
111 经/盖西经 121
112 经/快速经 123
113 经/鞭子经 124
114 经/龙象经 126
115 经/处经 128

116 经/不放逸经 129
117 经/守护经 130
118 经/能激起急迫感经 130
119 经/怖畏经第一 131
120 经/怖畏经第二 131
(13)3.怖畏品 131
121 经/自责经 131
122 经/波浪的怖畏经 133
123 经/差异经第一 136
124 经/差异经第二 138
125 经/慈经第一 138
126 经/慈经第二 140
127 经/如来-不可思议经第一 141
128 经/如来-不可思议经第二 142
129 经/阿难-不可思议经 143
130 经/转轮王-不可思议经 144
(14)4.人品 145
131 经/结经 145
132 经/辩才经 146
133 经/略说即知者经 147
134 经/奋起果经 147
135 经/有罪过经 147
136 经/戒经第一 148
137 经/戒经第二 148
138 经/抑下者经 149
139 经/说法者经 150
140 经/说者经 150
(15)5.光明品 151
141 经/光明经 151
142 经/光照经 151
143 经/光经 151
144 经/光辉经 152
145 经/发光经 152
146 经/时机经第一 152
147 经/时机经第二 152
148 经/恶行经 153
149 经/善行经 153
150 经/核心经 153
4.第四个五十则 153
(16)1.根品 153
151 经/根经 153
152 经/信力经 154
153 经/慧力经 154
154 经/念力经 154

155 经/省察力经..... 154
156 经/劫经..... 154
157 经/病经..... 155
158 经/退失经..... 156
159 经/比丘尼经..... 156
160 经/善逝之律经..... 159
(17)2.行道品..... 161
161 经/简要经..... 161
162 经/详细经..... 162
163 经/不净经..... 163
164 经/忍耐经第一..... 165
165 经/忍耐经第二..... 166
166 经/二者经..... 167
167 经/大目揵连经..... 168
168 经/舍利弗经..... 168
169 经/有行经..... 169
170 经/双连经..... 170
(18)3.故思品..... 172
171 经/思经..... 172
172 经/解析经..... 174
173 经/摩诃拘絺罗经..... 175
174 经/阿难经..... 176
175 经/优波摩那经..... 178
176 经/祈愿经..... 179
177 经/罗侯罗经..... 180
178 经/泥沼池经..... 180
179 经/涅盘经..... 182
180 经/大法教..... 183
(19)4.婆罗门品..... 186
181 经/战士经..... 186
182 经/保证人经..... 188
183 经/所闻经..... 188
184 经/无畏经..... 190
185 经/婆罗门真理经..... 192
186 经/想法经..... 194
187 经/作雨者经..... 196
188 经/巫玻葛经..... 199
189 经/应该被作证经..... 200
190 经/布萨经..... 201
191 经/入耳经..... 203
192 经/处经..... 206
193 经/跋提雅经..... 210
194 经/沙木额经..... 215
195 经/哇玻经..... 217

196 经/萨哈经..... 221
197 经/茉莉皇后经..... 224
198 经/自己苦行经..... 227
199 经/渴爱经..... 233
200 经/情爱经..... 235
5.第五个五十则 239
(21)1.善人品..... 239
201 经/学处经..... 239
202 经/无信者经..... 240
203 经/七业经..... 241
204 经/十业经..... 242
205 经/八支经..... 243
206 经/十道经..... 244
207 经/恶法经第一..... 245
208 经/恶法经第二..... 246
209 经/恶法经第三..... 246
210 经/恶法经第四..... 247
(22)2.团体品..... 248
211 经/团体经..... 248
212 经/见经..... 248
213 经/不知恩经..... 249
214 经/杀生者经..... 249
215 经/道经第一..... 249
216 经/道经第二..... 249
217 经/言说路径经第一..... 250
218 经/言说路径经第二..... 250
219 经/无惭者经..... 250
220 经/破戒经..... 250
(23)3.恶行品..... 251
221 经/恶行经..... 251
222 经/见经..... 251
223 经/不知恩经..... 252
224 经/杀生者经..... 252
225 经/道经第一..... 252
226 经/道经第二..... 252
227 经/言说路径经第一..... 253
228 经/言说路径经第二..... 253
229 经/无惭者经..... 253
230 经/劣慧者经..... 253
231 经/诗人经..... 253
(24)4.业品..... 254
232 经/简要经..... 254
233 经/详细经..... 254
234 经/受那葛亚那经..... 255

235 经/学处经第一 257
236 经/学处经第二 258
237 经/圣道经 259
238 经/觉支经 260
239 经/有罪过经 260
240 经/无恼害经 261
241 经/沙门经 261
242 经/善人的效益经 262
(25)5.犯戒的怖畏品 262
243 经/僧团分裂经 262
244 经/犯戒的怖畏经 264
245 经/学的效益经 266
246 经/卧经 267
247 经/值得领受塔者经 268
248 经/慧的增长经 269
249 经/多所帮助经 269
250 经/言说经第一 269
251 经/言说经第二 269
252 经/言说经第三 269
253 经/言说经第四 269
(26)6.证智品 270
254 经/证智经 270
255 经/遍求经 271
256 经/摄事经 271
257 经/摩罗迦子经 271
258 经/家经 272
259 经/骏马经第一 273
260 经/骏马经第二 274
261 经/力经 275
262 经/林野经 275
263 经/业经 276
(27)7.业的路径品 276
264 经/杀生者经 276
265 经/未给予而取经 277
266 经/邪淫经 277
267 经/妄语经 277
268 经/离间语经 278
269 经/粗恶语经 278
270 经/杂秽语经 278
271 经/贪婪经 278
272 经/恶意心经 279
273 经/邪见经 279
(28)8.贪中略(品) 279
274 经/念住经 279

275 经/正勤经 279
276 经/神足经 280
277-303 经/遍知等经 280
304-783 经/瞋-证智等经 280

礼敬那世尊、阿罗汉、遍正觉者

1.第一个五十则

1.货物村品

1 经/随觉经

我听到这样：

有一次，世尊住在跋耆的货物村。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！因为对四法的不随觉、不通达，这样，我与你们就流转过这长途的轮回，哪四个呢？比丘们！因为对圣戒的不随觉、不通达，这样，我与你们就流转过这长途的轮回；比丘们！因为对圣定的

不随觉、不通达，这样，我与你们就流转过这长途的轮回；比丘们！因为对圣慧的不随觉、不通达，这样，我与你们就流转过这长途的轮回；比丘们！因为对圣解脱的不随觉、不通达，这样，我与你们就流转过这长途的轮回。

比丘们！这圣戒已随觉、已通达，圣定已随觉、已通达，圣慧已随觉、已通达，圣解脱已随觉、已通达；有的渴爱已被切断，有之管道已尽，现在不再有再生。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“戒、定、慧，以及无上的解脱，
这些法，被有名的乔达摩随觉。
证知后，佛陀告知比丘们像这样的法，
得到苦的结束之大师，有眼者已证涅盘。”

2 经/倒下者经

“比丘们！不具备四法者被称为‘在这法、律中倒下者’，哪四个呢？比丘们！不具备圣戒者被称为‘在这法、律中倒下者’，比丘们！不具备圣定被称为‘在这法、律中倒下者’，比丘们！不具备圣慧者被称为‘在这法、律中倒下者’，比丘们！不具备圣戒解脱称为‘在这法、律中倒下者’，比丘们！不具备这四法者被称为‘在这法、律中倒下者’。

比丘们！具备四法者被称为‘在这法、律中不倒下者’，哪四个呢？比丘们！具备圣戒者被称为‘在这法、律中不倒下者’，比丘们！具备圣定者者被称为‘在这法、律中不倒下者’，比丘们！具备圣慧者被称

为‘在这法、律中不倒下者’，比丘们！具备圣戒解脱称为‘在这法、律中倒下者’，比丘们！具备这四法者被称为‘在这法、律中不倒下者’。

“死亡者倒下、已倒下，贪求者再归来，

应该作的已作者喜乐应该喜乐的，以乐到达乐。”

3 经/被伤害经第一

“比丘们！具备四法，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德，哪四个呢？不了知、未深解后，对适于责备的称赞；不了知、未深解后，对适于称赞的贬损；不了知、未深解后，在不应该净信处显示净信；不了知、未深解后，在应该净信处显示不净信，比丘们！具备这四法，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德。

比丘们！具备四法，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德，哪四个呢？了知、深解后，对适于责备的贬损；了知、深解后，对适于称赞的称赞；了知、深解后，在不应该净信处显示不净信；了知、深解后，在应该净信处显示净信，比丘们！具备这四法，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德。”

“凡称赞该受责备的，或责备该受称赞的者，

他以口丢出了厄运的骰子，以那厄运的骰子而找不到安乐。

这厄运的骰子虽小，但在厄运的骰子上输掉财产，

一切都跟着自己，凡对善逝心怀瞋怒者。

十万尼罗部陀，三十六与五阿浮陀，

设定了邪恶的言语与心后，凡呵责圣人者到地狱去。”

4 经/被伤害经第二

“比丘们！当对四人错误对待时，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德，哪四人呢？比丘们！当对母亲错误对待时，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德；比丘们！当对父亲错误对待时，……（中略）比丘们！当对如来错误对待时，……（中略）比丘们！当对如来弟子错误对待时，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德，比丘们！当对这四人错误对待时，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德。

比丘们！当对四人正确对待时，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德，哪四人呢？比丘们！当对母亲正确对待时，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德；比丘们！当对父亲正确对待时，……（中略）比丘们！当对如来正确对待时，……（中略）比丘们！当对如来弟子正确对待

时，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德，比丘们！当对这四人正确对待时，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德。”

“对母亲与父亲，错误地行动，

或对如来、遍正觉者，或对他的弟子，

像那样的人，他产出许多非福德。

他以那非法行，对母亲与父亲，

贤智者们就在这里呵责他，死后到苦界。

对母亲与父亲，正确地行动，

或对如来、遍正觉者，或对他的弟子，

像那样的人，他产出许多福德。

他以那如法行，对母亲与父亲，

贤智者就在这里他们称赞他，死后他在天界喜悦。”

5 经/顺流经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？顺流而行的人、逆流而行的人、住立的人、已渡而到彼岸站在高地上之婆罗门的人。

比丘们！什么是顺流而行的人呢？比丘们！这里，某人受用欲，且作恶业，比丘们！这被称为顺流而行的人。

比丘们！什么是逆流而行的人呢？比丘们！这里，某人不受用欲，且不作恶业，他与苦俱、与忧俱、泪满面、哭泣着而行圆满、遍清净

的梵行，比丘们！这被称为逆流而行的人。

比丘们！什么是住立的人呢？比丘们！这里，某人以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，不从彼世转回，比丘们！这被称为住立的人。

比丘们！什么是已渡而到彼岸站在高地上之婆罗门的人呢？比丘们！这里，某人以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这被称为已渡而到彼岸站在高地上之婆罗门的人。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

“凡任何在欲上不抑制的人、不离贪者，在这里是受用欲者，
他们一再成为生与老的经验者，陷入渴爱的顺流而行者。
因此慧者在这里是念已现前者，在欲与恶上不实行者，
虽与苦俱也应该舍断欲，他们说他是‘逆流而行’的人。
凡舍断五种杂染者，是不退失法之圆满的有学，
心得自在、诸根安定者，他们说他是‘住立’的人。
对凡了解法的上下者来说，已破坏、已没、不存在，
已完成梵行的牟尼，被称为‘已到彼岸、已到世界边者’。

6 经/少闻者经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？未被所闻具足的少闻者、被所闻具足的少闻者、未被所闻具足的多闻者、被所闻具足的多闻者。

比丘们！如何是未被所闻具足的少闻者呢？比丘们！这里，某人是修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗的少闻者，他对他的少量所闻不了知道理，不了知法，不是法、随法行者，比丘们！这样的人是未被所闻具足的少闻者。

比丘们！如何是被所闻具足的少闻者呢？比丘们！这里，某人是修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗的少闻者，他对他的少量所闻了知道理，了知法，是法、随法行者，比丘们！这样的人是被所闻具足的少闻者。

比丘们！如何是未被所闻具足的多闻者呢？比丘们！这里，某人是修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗的多闻者，他对他的多量所闻不了知道理，不了知法，不是法、随法行者，比丘们！这样的人是未被所闻具足的多闻者。

比丘们！如何是被所闻具足的多闻者呢？比丘们！这里，某人是修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗的多闻者，他对他的多量所闻了知道理，了知法，是法、随法行者，比丘们！这样的人是被所闻具足的多闻者。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

“如果他是少闻者，在戒上未安定者，

他们以二者呵责他：以戒与所闻。

如果他是少闻者，在戒上善安定者，

他们以戒赞赏他，他的所闻会成功。

如果他是多闻者，在戒上未安定者，

他们以戒呵责他，他的所闻不会成功。

如果他是多闻者，在戒上善安定者，

他们以二者赞赏他：以戒与所闻。

多闻、持法，佛陀的弟子是有慧者，

如阎浮檀金的金币，谁能诽谤他？

天神们也赞赏他，也被梵天被赞赏。”

7 经/增辉者经

“比丘们！有这四种聪明的、已被教导的、有自信的、多闻的、持法的、法随法行的(人)使僧团增辉，哪四种呢？比丘们！聪明的、已被教导的、有自信的、多闻的、持法的、法随法行的比丘使僧团增辉；比丘们！聪明的、已被教导的、有自信的、多闻的、持法的、法随法行的比丘尼使僧团增辉；比丘们！聪明的、已被教导的、有自信的、多闻的、持法的、法随法行的优婆塞使僧团增辉；比丘们！聪明的、已被教导的、有自信的、多闻的、持法的、法随法行的优婆夷使僧团增辉，比丘们！这些是四种聪明的、已被教导的、有自信的、多闻的、持法的、法随法行的(人)使僧团增辉。”

“凡为聪明、有自信者，

为多闻、持法者，

为法、随法行者，

像那样，他被称为增辉者。

戒具足的比丘，多闻的比丘尼，

有信的优婆塞，有信的优婆夷，

这些使僧团增辉，这些是僧团的增辉者。”

8 经/无畏经

“比丘们！有这如来的四无畏，具备了这些无畏，如来自称为最上位，于众中作狮子吼，转梵轮，哪四个呢？

比丘们！我不见有此迹象：在那里，沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间上的任何人能以如法斥责我：‘当你自称为遍正觉者时，你对这些法未现正觉。’比丘们！当不见有此迹象时，我住于已得安稳、已得无怖、已得无畏。

比丘们！我不见有此迹象：在那里，沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间上的任何人能以如法斥责我：‘当你自称为烦恼已尽时，这些烦恼未被灭尽。’比丘们！当不见有此迹象时，我住于已得安稳、已得无怖、已得无畏。

比丘们！我不见有此迹象：在那里，沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间上的任何人能以如法斥责我：‘凡被你说是障碍法者，不足以障碍那些从事者。’比丘们！当不见有此迹象时，我住于已得安稳、已得无怖、已得无畏。

比丘们！我不见有此迹象：在那里，沙门、婆罗门、天、魔、梵、世间上的任何人能以如法斥责我：‘当法为了利益被你教导时，它不带领那样的行为者到苦的完全灭尽。’比丘们！当不见有此迹象时，我住于已得安稳、已得无怖、已得无畏。”

“凡任何多数所依止的抗论，沙门、婆罗门所依止的，

到达如来后，它们都不存在，抗论被无畏者征服。

他是完全者，征服法轮后，为怜愍一切生类它被转起，

他是像那样的天、人最上者，众生礼敬那已到有的彼岸者。”

9 经/渴爱的生起经

“比丘们！有这四种比丘的渴爱生起，哪四种呢？比丘们！因为衣服，比丘的渴爱生起；比丘们！因为施食，比丘的渴爱生起；比丘们！因为住所，比丘的渴爱生起；比丘们！因为成为或不成为这样，比丘的渴爱生起，比丘们！这些是四种比丘的渴爱生起。”

“以渴爱为伴侣，人有长时间的轮回，

像这样的状态与其它状态，他不超越轮回。

渴爱是苦的起源，知道这样的过患后，

离渴爱、不取着，比丘应该正念地游行。”

10 经/轭经

“比丘们！有这四种轭，哪四种呢？欲之轭、有之轭、见之轭、无明之轭。

比丘们！什么是欲之轭呢？比丘们！这里，某人不如实了知欲的集起、灭没、乐味、过患、出离，当他不如实了知欲的集起、灭没、乐味、过患、出离时，他在欲上潜在欲之贪、欲之欢喜、欲之爱情、欲之迷恋、欲之渴、欲之热恼、欲之取着、欲之渴爱，比丘们！这被称为欲之轭，像这样是欲之轭。

比丘们！如何是有之轭呢？比丘们！这里，某人不如实了知有的集起、灭没、乐味、过患、出离，当他不如实了知有的集起、灭没、乐味、过患、出离时，他在有上潜在有之贪、有之欢喜、有之爱情、有之迷恋、有之渴、有之热恼、有之取着、有之渴爱，比丘们！这被称为有之轭，像这样是欲之轭、有之轭。

比丘们！如何是见之轭呢？比丘们！这里，某人不如实了知见的集起、灭没、乐味、过患、出离，当他不如实了知见的集起、灭没、乐味、过患、出离时，他在见上潜在见之贪、见之欢喜、见之爱情、见之迷恋、见之渴、见之热恼、见之取着、见之渴爱，比丘们！这被称为见之轭，像这样是欲之轭、有之轭、见之轭。

比丘们！如何是无明之轭呢？比丘们！这里，某人不如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离，当他不如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离时，他在六触处上潜在无明、无智，比丘们！这被称为无明之轭，像这样是欲之轭、有之轭、见之轭、无明之轭，被杂染的、再生的、有苦恼的、苦果报的、将来有生老死的恶不善法结缚，因此，被称为‘不离轭安稳’。

比丘们！这是四种轭。

比丘们！有这四种离轭，哪四种呢？欲之轭的离轭、有之轭的离轭、见之离轭、无明之轭的离轭。

比丘们！什么是欲之轭的离轭呢？比丘们！这里，某人如实了知欲的集起、灭没、乐味、过患、出离，当他如实了知欲的集起、灭没、乐味、过患、出离时，他在欲上不潜在欲之贪、欲之欢喜、欲之爱情、

欲之迷恋、欲之渴、欲之热恼、欲之取着、欲之渴爱，比丘们！这被称为欲之轭的离轭，像这样是欲之轭的离轭。

比丘们！如何是有之轭的离轭呢？比丘们！这里，某人如实了知有的集起、灭没、乐味、过患、出离，当他如实了知有的集起、灭没、乐味、过患、出离时，他在有上不潜在有之贪、有之欢喜、有之爱情、有之迷恋、有之渴、有之热恼、有之取着、有之渴爱，比丘们！这被称为有之轭的离轭，像这样是欲之轭的离轭、有之轭的离轭。

比丘们！如何是见之轭的离轭呢？比丘们！这里，某人如实了知见的集起、灭没、乐味、过患、出离，当他如实了知见的集起、灭没、乐味、过患、出离时，他在见上不潜在见之贪、见之欢喜、见之爱情、见之迷恋、见之渴、见之热恼、见之取着、见之渴爱，比丘们！这被称为见之轭的离轭，像这样是欲之轭的离轭、有之轭的离轭、见之轭的离轭。

比丘们！如何是无明之轭的离轭呢？比丘们！这里，某人如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离，当他如实了知六触处的集起、灭没、乐味、过患、出离时，他在六触处上不潜在无明、无智，比丘们！这被称为无明之轭的离轭，像这样是欲之轭的离轭、有之轭的离轭、见之轭的离轭、无明之轭的离轭，离被杂染的、再生的、有苦恼的、苦果报的、将来有生老死的恶不善法结缚，因此，被称为‘离轭安稳’。

比丘们！这是四种离轭。”

“被欲之轭、有之轭，这二者结缚，

被见之轭结缚，被无明放置在前面，

众生走在轮回，走在生死。

但凡遍知欲，与一切有之轭后，

根除见之轭，以及照耀无明，

离一切轭结缚，他们确实是超越轭的牟尼。”

货物村品第一，其摄颂：

“随觉、倒下者，二则被伤害、顺流为第五，

少闻者与增辉者，无畏、渴爱、轭它们为十则。”

2.步行品

11 经/步行经

“比丘们！当比丘步行时，如果生起欲寻或恶意寻或加害寻，如果比丘容忍它，不舍断、不驱离、不铲除、不使之走到不存在，比丘们！则步行的比丘被称为成为这样者：无热心者、无愧者、常持续懈怠者、活力下劣者。

比丘们！当比丘站立时，如果生起欲寻或恶意寻或加害寻，如果比丘容忍它，不舍断、不驱离、不铲除、不使之走到不存在，比丘们！则站立的比丘被称为成为这样者：无热心者、无愧者、常持续懈怠者、活力下劣者。

比丘们！当比丘坐下时，如果生起欲寻或恶意寻或加害寻，如果比丘容忍它，不舍断、不驱离、不铲除、不使之走到不存在，比丘们！则坐下的比丘被称为成为这样者：无热心者、无愧者、常持续懈怠者、

活力下劣者。

比丘们！当比丘清醒躺卧时，如果生起欲寻或恶意寻或加害寻，如果比丘容忍它，不舍断、不驱离、不铲除、不使之走到不存在，比丘们！则清醒躺卧的比丘被称为成为这样者：无热心者、无愧者、常持续懈怠者、活力下劣者。

比丘们！当比丘步行时，如果生起欲寻或恶意寻或加害寻，如果比丘不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在，比丘们！则步行的比丘被称为成为这样者：热心者、有愧者、常持续活力已被发动者、自我努力者。

比丘们！当比丘站立时，如果生起欲寻或恶意寻或加害寻，如果比丘不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在，比丘们！则站立的比丘被称为成为这样者：热心者、有愧者、常持续活力已被发动者、自我努力者。

比丘们！当比丘坐下时，如果生起欲寻或恶意寻或加害寻，如果比丘不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在，比丘们！则坐下的比丘被称为成为这样者：热心者、有愧者、常持续活力已被发动者、自我努力者。

比丘们！当比丘清醒躺卧时，如果生起欲寻或恶意寻或加害寻，如果比丘不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在，比丘们！则清醒躺卧的比丘被称为成为这样者：热心者、有愧者、常持续活力已被发动者、自我努力者。”

“不论步行或站立，坐下或者躺卧，

凡寻思依止在家的恶寻者，

他是邪道行者，在能痴迷之事上被痴迷，

像那样的比丘不能，触达最上的正觉。

但凡步行或站立，坐下或者躺卧，

平息寻后，在寂静之寻上喜乐者，

像那样的比丘能够，触达最上的正觉。”

12 经/戒经

“比丘们！你们要住于戒具足、波罗提木叉具足，你们要住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习。比丘们！当你们住于戒具足、波罗提木叉具足，你们住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习时，什么是更进一步应作的呢？

比丘们！当比丘步行时，如果贪欲与恶意被驱离，昏沉睡眠……掉举后悔……疑惑被舍断，成为活力已被激发而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境，比丘们！则步行的比丘被称为成为这样者：热心者、有愧者、常持续活力已被发动者、自我努力者。

比丘们！当比丘站立时，如果贪欲与恶意被驱离，昏沉睡眠……掉举后悔……疑惑被舍断，成为活力已被激发而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境，比丘们！则站立的比丘被称为成为这样者：热心者、有愧者、常持续活力已被发动者、自我

努力者。

比丘们！当比丘坐下时，如果贪欲与恶意被驱离，昏沉睡眠……掉举后悔……疑惑被舍断，成为活力已被激发而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境，比丘们！则坐下的比丘被称为成为这样者：热心者、有愧者、常持续活力已被发动者、自我努力者。

比丘们！当比丘清醒躺卧时，如果贪欲与恶意被驱离，昏沉睡眠……掉举后悔……疑惑被舍断，成为活力已被激发而不退，念已现前而不忘失，身已宁静而无激情，心已入定而一境，比丘们！则清醒躺卧的比丘被称为成为这样者：热心者、有愧者、常持续活力已被发动者、自我努力者。”

“在步行时自制、在站立时自制，在坐下时自制、在躺卧时自制，
比丘在(四肢)弯曲时自制，在伸展时自制。
上下四方，直到世界之所及的去处，
他是法的观察者：对蕴的生起与衰灭。
学习着适当的进程，心寂止、经常正念
他们说那种比丘，是‘常自我努力者’。”

13 经/勤奋经

“比丘们！有这四正勤，哪四个呢？比丘们！这里，比丘为了未生起的恶不善法之不生起而生欲、努力、生起活力、发心、勤奋；为了已生起的恶不善法之舍断而生欲、努力、生起活力、发心、勤奋；

为了未生起的善法之生起而生欲、努力、生起活力、发心、勤奋；为了已生起的善法之存续、不消失、增加、扩大、圆满修习而生欲、努力、生起活力、发心、勤奋，比丘们！这些是四正勤。”

“正勤者们是打胜魔领域者，他们是不依止者、已到生死恐怖的彼岸者，

那些满足者征服魔与其军队后他们是不动者，超越一切魔军后他们是喜乐者。

14 经/自制经

“比丘们！有这四个勤奋，哪四个呢？自制的勤奋、舍断的勤奋、修习的勤奋、随护的勤奋。

比丘们！什么是自制的勤奋呢？比丘们！这里，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护眼根，在眼根上达到自制；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识知法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护意根，在意根上达到自制，比丘们！这被称为自制的勤奋。

比丘们！什么是舍断的勤奋呢？比丘们！这里，比丘已生起欲寻时，不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在；已生起恶意寻时……已生起加害寻时……在恶不善法生起时，不容忍它，舍断、驱

离、铲除、使之走到不存在，比丘们！这被称为舍断的勤奋。

比丘们！什么是修习的勤奋呢？比丘们！这里，比丘依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习念觉支；……修习择法觉支；……修习活力觉支；……修习喜觉支；……修习宁静觉支；……修习定觉支；依止远离、依止离贪、依止灭、舍弃的圆熟修习平静觉支，比丘们！这被称为修习的勤奋。

比丘们！什么是随护的勤奋呢？比丘们！这里，比丘保护已生起的善之定相：骨想、虫食想、青瘀想、断坏想、肿胀想，比丘们！这被称为随护的勤奋。

比丘们！这些是四个勤奋。”

“自制与舍断，修习、随护，

这四个勤奋，已被太阳族人教导，

这里，热心的比丘以此到达苦的灭尽。”

15 经/安立经

“比丘们！有这四种最高的安立，哪四个呢？比丘们！属于有个体中这是最高者，即：阿修罗王罗侯罗，比丘们！属于受用诸欲中这是最高者，即：曼德达王，比丘们！属于统治权中这是最高者，即：魔波旬，比丘们！在包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，如来、阿罗汉、遍正觉者被说为其中最高者，比丘们！这是四种最高的安立。”

“属于有个体中罗侯罗是最高者，属于受用诸欲中是曼德达王，

属于统治权中是魔波旬，以力量、光辉辉耀。

上下四方，直到世界之所及的去处，

属于包括天的世间中，佛陀被说为最高者。”

16 经/微妙经

“比丘们！有这四种微妙，哪四种呢？比丘们！这里，比丘具备最胜的微妙色，他不认为有其它比那个微妙色更优胜或更胜妙的微妙色，他也不欲求其它比那个微妙色更优胜或更胜妙的微妙色。

比丘们！这里，比丘具备最胜的微妙受，他不认为有其它比那个微妙受更优胜或更胜妙的微妙受，他也不欲求其它比那个微妙受更优胜或更胜妙的微妙受。

比丘们！这里，比丘具备最胜的微妙想，他不认为有其它比那个微妙想更优胜或更胜妙的微妙想，他也不欲求其它比那个微妙想更优胜或更胜妙的微妙想。

比丘们！这里，比丘具备最胜的微妙行，他不认为有其它比那个微妙行更优胜或更胜妙的微妙行，他也不欲求其它比那个微妙行更优胜或更胜妙的微妙行。”

“比丘们！这是四种微妙。”

“知道微妙色，以及受的生成，

想从何处集起，以及在哪里灭没，

知道行为其他的、苦的，以及无我的后，

那位比丘确实是正确的看到者，寂静者在寂静之境中乐喜，

征服魔军势力后，持最后身。”

17 经/非道经第一

“比丘们！有这四种非道之行走，哪四个呢？走欲之非道，走瞋之非道，走痴之非道，走恐怖之非道，比丘们！这是四种非道之行走。”

“凡以欲、瞋、恐怖、痴，超越法者，

他的名声被毁灭，如在黑暗侧的月亮。”

18 经/非道经第二

“比丘们！有这四种非非道之行走，哪四个呢？不走欲之非道，不走瞋之非道，不走痴之非道，不走恐怖之非道，比丘们！这是四种非非道之行走。”

“凡不以欲、瞋、恐怖、痴，超越法者，

他的名声被充满，如在明亮侧的月亮。”

19 经/非道经第三

“比丘们！有这四种非道之行走，哪四个呢？走欲之非道，走瞋之非道，走痴之非道，走恐怖之非道，比丘们！这是四种非道之行走。

比丘们！有这四种非非道之行走，哪四个呢？不走欲之非道，不走瞋之非道，不走痴之非道，不走恐怖之非道，比丘们！这是四种非非道之行走。”

“凡以欲、瞋、恐怖、痴，超越法者，

他的名声被毁灭，如在黑暗侧的月亮。

凡不以欲、瞋、恐怖、痴，超越法者，

他的名声被充满，如在明亮侧的月亮。”

20 经/食物分配者经

“比丘们！具备四法的食物分配者(典座)像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？走欲之非道，走瞋之非道，走痴之非道，走恐怖之非道，比丘们！具备这四法的食物分配者像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备四法的食物分配者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？不走欲之非道，不走瞋之非道，不走痴之非道，不走恐怖之非道，比丘们！具备这四法的食物分配者像这样被带往置于天界中。”

“凡任何在欲上不抑制的人，他们是非法者、不尊重法者，

以欲、瞋、痴与恐怖而行者，这被称为邪恶之众。

因为被有知的沙门这么说，因此那些善人们应该被赞赏，

在法上住立者他们不作恶，以无欲、无瞋、无痴与无恐怖而行者，

这被称为醍醐之众，因为被有知的沙门这么说。”

步行品第二，其摄颂：

“步行、戒、勤奋，自制、安立为第五，

微妙、三则非道，食物分配者它们为十则。”

3.优楼频螺品

21 经/优楼频螺经第一

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！这里，有一次，我住在优楼频螺，尼连禅河边牧羊人的榕树下，初现正觉。

比丘们！当我独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：‘不尊重、不顺从者住于苦，我能恭敬、尊敬、住于依止哪位沙门、婆罗门呢？’

比丘们！那时，我这么想：‘我是为了未完成的戒蕴之完成，而会恭敬、尊敬、住于依止其他沙门、婆罗门，然而，我不见在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，有比我自己戒更具足，我能恭敬、尊敬、住于依止的其他沙门、婆罗门。

我是为了未完成的定蕴之完成，而会恭敬、尊敬、住于依止其他沙门、婆罗门，然而，我不见在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，有比我自己定更具足，我能恭敬、尊敬、住于依止的其他沙门、婆罗门。

我是为了未完成的慧蕴之完成，而会恭敬、尊敬、住于依止其他沙门、婆罗门，然而，我不见在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，有比我自己慧更具足，我能恭敬、尊敬、住于依止的其他沙门、婆罗门。

我是为了未完成的解脱蕴之完成，而会恭敬、尊敬、住于依止其

他沙门、婆罗门，然而，我不见在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，有比我自己解脱更具足，我能恭敬、尊敬、住于依止的其他沙门、婆罗门。’

比丘们！我这么想：‘让我就恭敬、尊敬、住于依止这被我现正觉的法。’

那时，梵王娑婆主以心思量我心中的深思后，犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样(快)地在梵天世界消失，出现在我面前。

那时，梵王娑婆主整理上衣到一边肩膀，向我合掌鞠躬后，对我这么说：‘正是这样，世尊！正是这样，善逝！大德！凡过去世那些是阿罗汉、遍正觉者，他们也只恭敬、尊敬、住于依止世尊的法；大德！凡未来世那些将是阿罗汉、遍正觉者，他们也只恭敬、尊敬、住于依止世尊的法；大德！现在世尊是阿罗汉、遍正觉者，请也只恭敬、尊敬、住于依止法。’

这就是梵王娑婆主所说。

说了这个后，又更进一步这么说：‘凡过去正觉者，与未来诸佛，

以及现在正觉者，许多愁的去除。

全都已住于、住于、将住于尊敬正法，

这是诸佛之法的情况。

因此，以爱自己，期待伟大者，

应该尊敬正法，忆念着佛陀的教说。’

比丘们！这就是梵王娑婆主所说。

说了这个后，向我问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。

比丘们！那时，我知道梵王的劝请与对自己是适当的后，我就恭敬、尊敬、住于依止这被我现正觉的法，但，比丘们！由于僧团也具备了伟大，而我也尊重僧团。”

22 经/优楼频螺经第二

“比丘们！这里，有一次，我住在优楼频螺，尼连禅河边牧羊人的榕树下，初现正觉。比丘们！那时，众多已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期的婆罗门来见我，抵达后，与我互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。比丘们！坐好后，那些婆罗对我这么说：‘乔达摩先生！这被我们听闻：“沙门乔达摩不问讯、起立迎接、以座位邀请已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期的婆罗门们。”乔达摩先生！而这是真的，因为乔达摩尊师不问讯、起立迎接、以座位邀请已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期的婆罗门们，乔达摩先生！这是不当的。”’

比丘们！我这么想：‘这些尊者们不知道上座或作为上座之法。’比丘们！如果他是年老者，出生已八十岁、九十岁、一百岁，但他是不适当时机之说者、非事实之说者、无益处之说者，非法之说者、非律之说者，他以不适当时机说无价值、无理由、无节制、不具有利益的话，那时，他只名为“愚痴的上座”。

比丘们！即使他是年轻的，黑发的青年，具备青春的幸福，在人生之初期，但他是适当时机之说者、事实之说者、有益处之说者，合

法之说者、合律之说者；他以适当时机说有价值、有理由、有节制、具有利益的话，那时，他就名为“贤智的上座”。

比丘们！有这四个作为上座之法，哪四个呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，他住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习；他是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达；他是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这是四个作为上座之法。”

“凡以掉举心，说许多杂秽(语)者，
思惟不寂静者，喜乐非正法的愚人，
(持)恶见而无敬意者，他远离上座地位。
但凡戒具足者，多闻、有辩才者，
自制、在法上的坚固者，他以慧观察义理，
到一切法的彼岸者，是不荒芜者、有辩才者。
生死已被舍断者，梵行完全者，
我说他是‘上座’，他的烦恼不存在，
烦恼已尽的比丘，他被说为‘上座’。”

23 经/世间经

“比丘们！世间被如来现正觉，如来是世间中的离系者；比丘们！世间集被如来现正觉，对如来而言，世间集已被舍断；比丘们！世间灭被如来现正觉，对如来而言，世间灭已被作证；比丘们！导向世间灭之道迹被如来现正觉，对如来而言，导向世间灭之道迹已被修习。

比丘们！包括有诸天、魔、梵的世间；包括有诸沙门、婆罗门、天、人的世代中，凡其所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行，一切都已被如来现正觉，因此被称为‘如来’。

而且，比丘们！凡在这如来现正觉无上遍正觉之夜，到般涅盘于无余涅盘界之夜中间，他说、谈、表明，一切都如实不异，因此被称为‘如来’。

比丘们！如来行如其言；言如其行，因此被称为‘如来’。

比丘们！包括有诸天、魔、梵的世间；包括有诸沙门、婆罗门、天、人的世代中，如来是征服者、不被征服者、全见者、自在者，因此被称为‘如来’。

证知世间一切后，在世间中一切如实，

世间的一切已离系，在世间中一切无执着。

他实在是征服一切的贤者，一切束缚的解脱者，

最高的寂静已被他接触：无畏的涅盘。

这位烦恼已尽的觉者，无恼乱、已断疑，

已达一切业的灭尽，在依着上消灭的解脱者。

这位世尊他是觉者，这位无上的雄狮，

对包括天的世间，梵轮已被他转起。

像这样，天与人，凡归依佛陀者，

应会合礼敬你：大无畏者。

已调御，他是调御者(中)的最上者，已寂静，他是使之寂静者(中)的仙人，

已解脱，他是解脱者的最高者，已渡，他是已渡者的最上者。

像这样，礼敬你：大无畏者，

在包括天的世间中，没有与你对等者。”

24 经/黑园经

有一次，世尊住在娑鸡多城黑园中。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们!”

“尊师!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！包括有诸天、魔、梵的世间；包括有诸沙门、婆罗门、天、人的世代中，凡其所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行者，我知道。

比丘们！包括有诸天、魔、梵的世间；包括有诸沙门、婆罗门、天、人的世代中，凡其所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行者，我证知那个，对如来来说，那个被知，(但)如来不侍奉那个。

比丘们！如果我说：‘包括有诸天、魔、梵的世间；包括有诸沙门、婆罗门、天、人的世代中，凡其所见、所闻、所觉、所识、所得、所

求、被意所随行者，我不知道。’那会是我的虚妄。

比丘们！如果我说：‘包括有诸天、……（中略）我知道且不知道。’那也会是像那样的。

比丘们！如果我说：‘包括有诸天、……（中略）我既非知道也非不知道。’那会是我的厄运骰子。

比丘们！像这样，如来看见能被看见的后，不思量看见的，不思量没看见的，不思量能被看见的，不思量看见者；听闻能被听闻的后，不思量听闻的，不思量没听闻的，不思量能被听闻的，不思量听闻者；觉知能被觉知的后，不思量觉知的，不思量没觉知的，不思量能被觉知的，不思量觉知者；识知能被识知的后，不思量识知的，不思量没识知的，不思量能被识知的，不思量识知者，比丘们！像这样，如来在如是能被见、闻、觉、识之法中是如是者，而且，我说：‘没有其他如是者比那位如是者更优胜或更胜妙的。’”

“凡任何所见、所闻、所觉，被其他人固执、认为为真实的，
如是者在那些自己制御者中，真实或虚妄不置放于其他人，
预先看见这个箭刺：人们被固执、纠缠之处后，
（说：）我知道，我看见，这只是如此，没有如来们的固执。”

25 经/梵行经

“比丘们！非为了欺骗人们，非为了谄媚人们，非为了利养、恭敬、名声、利益，非为了像那样自由说话效益，非‘让人们像这样知道我’而这梵行被住，比丘们！而是为了自制、为了舍断、为了离贪、

为了灭而这梵行被住。”

“梵行是为了自制、为了舍断，是非传闻的，

世尊教说它，引导深入涅盘。

这条道路，被伟大者、大仙人所随从，

他们实行它，如被佛陀教说，

大师教说的实行者，将得到苦的结束。”

26 经/诡诈经

“比丘们！凡那些诡诈、刚愎、虚谈、虚伪、高慢、不得定的比丘，对我来说不是我(属意)的比丘，比丘们！那些比丘已从这法、律离开，他们在这法、律中不来到成长、增长、扩展。但，比丘们！凡那些不诡诈、不虚谈、坚固、不刚愎、善得定的比丘，对我来说是我(属意)的比丘，比丘们！那些比丘未从这法、律离开，他们在这法、律中来到成长、增长、扩展。”

“诡诈、刚愎、虚谈、虚伪，高慢、不得定者，

他们在遍正觉者所教说的法上不增长，

不诡诈、不虚谈、坚固，不刚愎、善得定者，

他们在遍正觉者所教说的法上不增长。”

27 经/知足经

“比丘们！有这四种易得且无罪过的微物，哪四种呢？比丘们！粪扫衣属衣服中易得且无罪过的微物；比丘们！团食属食物中易得且无罪过的微物；比丘们！树下属住处中易得且无罪过的微物；比丘们！

发酵尿属药物中易得且无罪过的微物，比丘们！这是四种易得且无罪过的微物。比丘们！当比丘以易得的微物为满足时，我说，这是‘沙门支’之一。”

“以易得且无罪过的微物为满足，
关于住处、衣服、饮料食物，
心不被恼害者，无被娆乱之方(处)。
这些法被说为沙门位的随顺者，
被满足、不放逸的学习者克服。”

28 经/圣种姓经

“比丘们！有这四个圣种姓被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难，哪四个呢？

比丘们！比丘是无论怎样的衣服之已知足者、无论怎样的衣服之已知足的称赞者、不因衣服之故来到不适当的邪求，得不到衣服不战栗，得到衣服不被系结地、昏头地、有罪过地、不见过患地、无出离慧地受用，又，他既不以这无论怎样的衣服之已知足而称赞自己，也不轻蔑他人，凡在那里熟练、不怠惰、正知、忆念者，比丘们！这被称为‘住立于往昔最高圣种姓的比丘’。

再者，比丘们！比丘是无论怎样的施食之已知足者、无论怎样的施食之已知足的称赞者、不因施食之故来到不适当的邪求，得不到施食不战栗，得到施食不被系结地、昏头地、有罪过地、不见过患地、

无出离慧地受用，又，他既不以这无论怎样的施食之已知足而称赞自己，也不轻蔑他人，凡在那里熟练、不怠惰、正知、忆念者，比丘们！这被称为‘住立于往昔最高圣种姓的比丘’。

再者，比丘们！比丘是无论怎样的住处之已知足者、无论怎样的住处之已知足的称赞者、不因住处之故来到不适当的邪求，得不到住处不战栗，得到住处不被系结地、昏头地、有罪过地、不见过患地、无出离慧地受用，又，他既不以这无论怎样的住处之已知足而称赞自己，也不轻蔑他人，凡在那里熟练、不怠惰、正知、忆念者，比丘们！这被称为‘住立于往昔最高圣种姓的比丘’。

再者，比丘们！比丘是在修习中欢乐者，乐于修习者；是在舍断中欢乐者，乐于舍断者，又，他既不以是在修习中欢乐者，乐于修习者；是在舍断中欢乐者，乐于舍断者而称赞自己，也不轻蔑他人，凡在那里熟练、不怠惰、正知、忆念者，比丘们！这被称为‘住立于往昔最高圣种姓的比丘’。

比丘们！这是四个圣种姓被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难。

比丘们！具备这四个圣种姓的比丘如果住在东方，他征服不喜乐，不喜乐不征服他；如果住在西方，他征服不喜乐，不喜乐不征服他；如果住在北方，他征服不喜乐，不喜乐不征服他；如果住在南方，他征服不喜乐，不喜乐不征服他，那是什么原因呢？比丘们！因为他是征服不喜乐与喜乐的坚固者。”

“不喜乐不征服坚固者，不喜乐不征服坚固者，

坚固者征服不喜乐，因为坚固者是不喜乐的征服者。

对离开一切业的排除者谁能遮止？

如阎浮檀金的金币，谁能诽谤他？

天神们也赞赏他，也被梵天被赞赏。”

29 经/法足经

“比丘们！有这四个法足被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难，哪四个呢？

比丘们！不贪婪法足被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难。

比丘们！无恶意法足被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难。

比丘们！正念法足被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难。

比丘们！正定法足被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难。

比丘们！这是四个法足被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难。”

“应该以无瞋恚之心，住于不贪婪，

正念心一境，自身内善入定。”

30 经/游行者经

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

当时，众多有名的游行者住在西必尼迦河畔游行者的林园，即：安那巴勒、哇勒大勒、色古巫大夷，以及其他游行者们与有名的游行者们。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，去西必尼迦河畔游行者的林园。抵达后，在设置好的座位坐下。坐好后，世尊对游行者们这么说：

“游行者们！有这四个法足被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难，哪四个呢？

游行者们！不贪婪法足被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难。

游行者们！无恶意法足……（中略）游行者们！正念法足……（中略）游行者们！正定法足被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、

古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难。

游行者们！这是四个法足被认为最原始、被长久认可、被认为种姓、古老、未被掺杂、过去未被掺杂、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难。

游行者们！如果这么说：‘我拒绝这不贪婪法足后，我将指出在欲上有贪欲、重贪欲的沙门或婆罗门。’在这里，我会对他这么说：‘请他来，请他讲，请他说话，我要看(其)威力。’游行者们！‘他拒绝这不贪婪法足后，将指出在欲上有贪欲的、重贪欲的沙门或婆罗门。’这是不可能的。

游行者们！如果这么说：‘我拒绝这无恶意法足后，我将指出瞋恚心、恶意的沙门或婆罗门。’在这里，我会对他这么说：‘请他来，请他讲，请他说话，我要看(其)威力。’游行者们！‘他拒绝这无恶意法足后，将指出瞋恚心、恶意的沙门或婆罗门。’这是不可能的。

游行者们！如果这么说：‘我拒绝这正念法足后，我将指出念已忘失、不正知的沙门或婆罗门。’在这里，我会对他这么说：‘请他来，请他讲，请他说话，我要看(其)威力。’游行者们！‘他拒绝这正念法足后，将指出念已忘失、不正知的沙门或婆罗门。’这是不可能的。

游行者们！如果这么说：‘我拒绝这正定法足后，我将指出不得定、心散乱的沙门或婆罗门。’在这里，我会对他这么说：‘请他来，请他讲，请他说话，我要看(其)威力。’游行者们！‘他拒绝这正定法足后，将指出不得定、心散乱的沙门或婆罗门。’这是不可能的。

游行者们！如果思量：这四法足应该被呵责、应该被反驳，则他在当生中有四种如法的种种说来到(他)应该被呵责处，哪四个呢？如果尊师呵责、反驳不贪婪法足，则在欲上有贪欲、重贪欲的沙门、婆罗门们应该被你赞赏、应该被你尊敬。如果尊师呵责、反驳无恶意法足，则瞋恚心、恶意的沙门、婆罗门们应该被你赞赏、应该被你尊敬。如果尊师呵责、反驳正念法足，则念已忘失、不正知的沙门、婆罗门们应该被你赞赏、应该被你尊敬。如果尊师呵责、反驳正定法足，则不得定、心散乱的沙门、婆罗门们应该被你赞赏、应该被你尊敬。

游行者们！如果思量：这四法足应该被呵责、应该被斥责，则他在当生中有这四种如法的种种说来到(他)应该被呵责处。游行者们！即使是那些欧卡拉的瓦砂与巴聂的无因论者、不作业论者、虚无论者，他们也不曾思量这四法足应该被呵责、应该被反驳，那是什么原因呢？对毁呰、愤怒、非难之畏惧。”

“无瞋恚者常正念，自身内善入定，

关于贪婪调伏的学习，被称为‘不放逸’。”

优楼频螺品第三，其摄颂：

“二则优楼频螺、世间、黑，以梵行为第五，

诡诈、知足、种姓，法足与游行者。”

4.轮品

31 经/轮经

“比丘们！有这四轮，当具备的天与人这四轮转起时，具备的天

与人不久在财富上得到巨大、广大状态，哪四个呢？适当的住所地点、依止善人、许正愿、以前种福德的事实，比丘们！这是四轮，当具备的天与人这四轮转起时，具备的天与人不久在财富上得到巨大、广大状态。”

“如果住在适当的地点，如果有圣者为友，
具足正愿，以前种福德事实的人，
谷物、财物、名声、名望以及乐，他转起。”

32 经/摄经

“比丘们！有这四种摄事，哪四种呢？布施、爱语、利行、平等，比丘们！这是四种摄事。”

“这里，布施与爱语，以及利行，
在诸法上平等，处处都适当的。
这是世间中之摄，如车辖之于行驶。
如果没有这些摄事，母亲不能得到
儿子的尊敬或供养，父亲也是。
但因为有这些摄事，贤智者观察，
因此他们获得伟大，他们应该被赞赏。”

33 经/狮子经

“比丘们！兽王狮子在傍晚时出栖息处；出栖息处后，打哈欠；打哈欠后，环顾整个四周；环顾整个四周后，作三回狮子吼；作三回狮子吼后，出发到猎场。比丘们！又，凡那些畜生生物听闻兽王狮子

的吼叫声者，牠们大多数来到害怕、急迫感、战栗：穴居动物进入洞穴；水居动物进入水中；林居动物进入林中；有翅膀的飞入空中，比丘们！即使那些在村落、城镇、王都中被坚固系缚缳绳系缚之国王的象，牠们也破坏、挣断那些系缚后，恐惧、排着大小便逃往他处。比丘们！兽王狮子对畜生生物有这么大神通力、这么大影响力、这么大威力。

同样的，比丘们！当如来、阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊出现于世间，他教导法：‘像这样是有身，像这样是有身的集，像这样是有身的灭，像这样是导向有身灭道迹。’比丘们！凡在高天宫中久住的长寿、美貌、多乐诸天，祂们听闻如来法的教说后，大多数来到害怕、急迫感、战栗(而说)；‘先生！听说我们是无常的，而我们认为我们是常的；先生！听说我们是非坚固的，而我们认为我们是坚固的；先生！听说我们是非常恒的，而我们认为我们是常恒的；先生！听说我们是无常的、非坚固的、非常恒的、被有身包含的。’比丘们！如来对包括天的世间有这么大神通力、这么大影响力、这么大威力。”

“当佛陀以证智转起法轮，
属于包括天的世间中，大师是无与伦比者。
(听闻：)有身之灭，有身之生起，
八支圣道，导向苦的止息。
凡长寿、美貌、有名声的诸天，
来到恐惧、恐怖，(如)被狮子靠近的野兽。

听闻阿罗汉、像这样的已解脱者的言说后，

（祂们说：）先生！听说我们是无常的，未超越有身的。”

34 经/第一净信经

“比丘们！有这四个第一净信，哪四个呢？

比丘们！所有众生之所及：无足的、二足的、四足的、多足的、有色的、无色的、有想的、无想的、非想非非想的，如来、阿罗汉、遍正觉者被说为其中之第一，纯第！凡对佛有净信者，他们是对第一者有净信者，又，对第一者有净信者的果报是第一的。

比丘们！所有有为法之所及，八支圣道被说为其中之第一，比丘们！凡对八支圣道有净信者，他们是对第一者有净信者，又，对第一者有净信者的果报是第一的。

比丘们！所有有为或无为法之所及，离贪被说为其中之第一，即：憍慢的磨灭、渴望的调伏、阿赖耶的根除、轮回的断绝、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。比丘们！凡对离贪法有净信者，他们是对第一者有净信者，又，对第一者有净信者的果报是第一的。

比丘们！所有僧团或群众之所及，如来的弟子僧团被说为其中之第一，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。比丘们！凡对僧团有净信者，他们是对第一者有净信者，又，对第一者有净信者的果报是第一的。

比丘们！这些是四个第一净信。”

“对那些了别第一法者，对那些对最高者净信者，

对那些对第一之佛净信者，无上者当供养。

对那些对第一之法净信者，在离贪的寂静安乐中，

那些对第一之僧团净信者，有无上福田。

对那些第一者施与布施者，增长第一福，

寿命与容色第一，名誉、名声、安乐力。

施与第一者的智慧者，已入定于第一法，

生为天或人，当他得第一时欣喜。”

35 经/作雨者经

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

那时，摩揭陀国大臣作雨者婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，摩揭陀国大臣作雨者婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！我们安立具备四法者为有大慧的大丈夫，哪四个呢？乔达摩先生！这里，他是各种所闻生起的多闻者；他知道各种所说的义理：‘这是这个所说的道理，这是这(那)个所说的道理。’他是有念者，很久以前做过的、很久以前说过的记忆者与回忆者；凡那些在家者所有应该作的事，在那里，他是熟练者、不懒惰者，具备适当方法与考察足以执行与安排，乔达摩先生！我们安立具备这四法者为有大慧的大丈夫。乔达摩先生！如果对我(所说)应该随喜的，请乔达摩尊师对我随喜；乔达摩先生！如果对我(所说)应该反驳的，请乔达

摩尊师反驳我。”

“婆罗门！我既不随喜，也不反驳，婆罗门！我安立具备四法者为有大慧的大丈夫，哪四个呢？婆罗门！这里，他是为了众人的福利、为了众人的安乐之行者，对众人在圣智上的树立者，即：好法性、善法性；他寻思凡他希望寻思的寻，他不寻思凡他不希望寻思的寻，他意图凡他希望意图的意图，他不意图凡他不希望意图的意图，像这样，他在寻之路上是心得自在者；他是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，婆罗门！我对你(所说)既不随喜，也不反驳，婆罗门！我安立具备这四法者为有大慧的大丈夫。”

“不可思议啊，乔达摩先生！未曾有啊，这被乔达摩先生多么善说啊！乔达摩先生！我们持乔达摩尊师具备这四法，因为乔达摩尊师是为了众人的福利、为了众人的安乐之行者，对那些众人在圣智上的树立者，即：好法性、善法性；因为乔达摩尊师寻思凡他希望寻思的寻，他不寻思凡他不希望寻思的寻，他意图凡他希望意图的意图，他不意图凡他不希望意图的意图，乔达摩尊师在寻之路上是心得自在者；因为乔达摩尊师是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；因为乔达摩尊师以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。”

“婆罗门！你所说的言语对我确实是攻击性的、该被责备的，但我仍要回答你：我是为了众人的福利、为了众人的安乐之行者，对那

些众人在圣智上的树立者，即：好法性、善法性；我寻思凡他希望寻思的寻，我不寻思凡我不希望寻思的寻，我意图凡我希望意图的意图，我不意图凡我不希望意图的意图，我在寻之路上是心得自在者；我是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者；我以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。”

“凡知道令一切众生从死神的捕网脱离者，

告知对天与人有益的理趣与法，

凡看见与听闻后，许多人净信(他)。

道与非道的熟练者，应该作的都已作、无烦恼，

最后身的佛陀，被称为‘(有大慧的)大丈夫’。”

36 经/兜那经

有一次，世尊走在巫葛德与谢德逼雅的旅途中，兜那婆罗门也走在巫葛德与谢德逼雅的旅途中。兜那婆罗门看见世尊的足迹中有千辐车轮，具有轮圈、具有轮毂，一切样相完整。看见后，心想：

“实在不可思议啊，先生！实在未曾有啊，先生！这些确实不是身为人的足迹。”

那时，世尊离开道路，坐在某棵树下，盘腿后，挺直身体，建立起面前的正念。

那时，兜那婆罗门随着世尊的足迹走来，看见世尊坐在某棵树下，清净的、引人净信的、根寂静的、意寂静的，为已达最高调御与寂止

者，根已调御、已守护、已自制的龙。看见后，去见世尊。抵达后，对世尊这么说：

“尊师会是天神吗？”

“婆罗门！我不会是天神。”

“尊师会是干达婆吗？”

“婆罗门！我不会是干达婆。”

“尊师会是夜叉吗？”

“婆罗门！我不会是夜叉。”

“尊师会是人吗？”

“婆罗门！我不会是人。”

“当被像这样问：‘尊师会是天神吗？’你说：‘婆罗门！我不会是天神。’当被像这样问：‘尊师会是干达婆吗？’你说：‘婆罗门！我不会是干达婆。’当被像这样问：‘尊师会是夜叉吗？’你说：‘婆罗门！我不会是夜叉。’当被像这样问：‘尊师会是人吗？’你说：‘婆罗门！我不会是人。’那样的话，尊师会是什么呢？”

“婆罗门！凡我会成为天神的未断烦恼，那些烦恼已被我舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物；婆罗门！凡我会成为干达婆……会成为夜叉……会成为人的未断烦恼，那些烦恼已被我舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。婆罗门！犹如青莲，或红莲，或白莲生于水中，长于水中，而高出于水面，不被水所污染而立。同样的，比丘们！如来生于世间，长于世间，能克服世间，不被世间污染而住。婆罗门！请你

视我为‘佛陀’。”

“凡依之会往生天神，或行于空中的干达婆，

依之会成为夜叉状态，会走到人的状态，

那些烦恼已被我灭尽，已碎破、已破坏。

如可爱的白莲不被水染污，

我不被世间污染，因此，婆罗门！我是佛陀。”

37 经/不衰退经

“比丘们！具备四法的比丘不可能衰退，(他)就在涅盘的面前，哪四个呢？比丘们！这里，比丘是戒具足者、守护根门者、饮食不知适量者、专修清醒者。

比丘们！比丘如何是戒具足者呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，比丘们！比丘这样是戒具足者。

比丘们！比丘如何是守护根门者呢？比丘们！这里，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护眼根，在眼根上达到自制；以耳听声音后……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识知法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护意根，在意根上达到自制，比丘们！比丘这样是守护根门者。

比丘们！比丘如何是饮食知适量者呢？比丘们！这里，比丘如理省察而吃食物：‘不为了享乐，不为了陶醉，不为了好身材，不为了庄严，只为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。这样，我将击退之前的感受，不激起新的感受，健康、无过失，乐住。’比丘们！比丘这样是饮食知适量者。

比丘们！比丘如何是专修清醒者呢？比丘们！这里，比丘白天以经行、坐禅，心从障碍法净化。在初夜时段，以经行、坐禅，心从障碍法净化。在中夜时段，以右胁作狮子卧，将(左)脚放在(右)脚上，正念、正知，意念作起身想。在后夜时段，再以经行、坐禅，心从障碍法净化，比丘们！比丘这样是专修清醒者。

比丘们！具备这四法的比丘不可能衰退，(他)就在涅盘的面前。”

“比丘是在戒上的住立者，在根门上的防护者，
在饮食上的知适量者，他专修清醒。
这样热心的住者，日夜不懈怠地，
修习着善法，离轭安稳能被得到。
乐于不放逸的比丘，看见放逸的恐怖，
不可能衰退，(他)就在涅盘的面前。”

38 经/退去者经

“比丘们！各自真理已除去、寻求已舍并彻底衰灭、身行已宁静的比丘被称为‘退去者’。

“比丘们！比丘如何是各自真理已除去者呢？比丘们！这里，比

丘的所有个个沙门、婆罗门的个个各自真理，即：‘世界是常恒的’，或‘世界是非常恒的’，或‘世界是有边的’，或‘世界是无边的’，或‘命即是身体’，或‘命是一身体是另一’，或‘死后如来存在’，或‘死后如来不存在’，或‘死后如来存在且不存在’，或‘死后如来既非存在也非不存在’，全部都被破除、被除去、被舍、被吐、被释放、被舍断、被断念，学友们！这样，比丘是各自真理已除去者。

比丘们！比丘如何是寻求已舍并彻底衰灭者呢？学友们！这里，比丘之欲的寻求已被舍断、有的寻求已被舍断、梵行的寻求已被安息，比丘们！这样，比丘是寻求已舍并彻底衰灭者。

比丘们！比丘如何是身行已宁静者呢？学友们！这里，比丘以乐的舍断与苦的舍断，以及从之前喜悦与忧的灭没，我进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，比丘们！这样，比丘是身行已宁静者。

比丘们！比丘如何是退去者呢？比丘们！这里，比丘的我慢已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，比丘们！比丘这样是退去者。

比丘们！各自真理已除去、寻求已舍并彻底衰灭、身行已宁静的比丘被称为‘退去者’。”

“欲的寻求、有的寻求，连同梵行的寻求，
像这样(有)真理的执取，见处的集积。
对一切贪的离染者，对渴爱灭尽的解脱者，
寻求已被断念，见处已根除。

那寂静、正念的比丘，宁静的、不败的，

以现观慢，被称为‘已觉醒的退去者’。”

39 经/优惹雅经

那时，优惹雅婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，优惹雅婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩尊师称赞牲祭吗？”

“婆罗门！我不称赞所有的牲祭，婆罗门！我也非不称赞所有的牲祭。

婆罗门！在这样的牲祭中，牛被杀，山羊与绵羊被杀，鸡猪被杀，种种生物类遭到杀戮，婆罗门！我不称赞像这样有劳苦的牲祭，那是什么原因呢？婆罗门！因为像这样有劳苦的牲祭，阿罗汉们或已入阿罗汉果之道者不接近。

婆罗门！在这样的牲祭中，既无牛被杀，也无山羊与绵羊被杀，也无鸡猪被杀，种种生物类不遭到杀戮，婆罗门！我称赞像这样无劳苦的牲祭，即：经常性的布施、随家族的牲祭，那是什么原因呢？婆罗门！因为像这样无劳苦的牲祭，阿罗汉们或已入阿罗汉果之道者接近。”

“马祭、人祭，掷棒祭、酒祭、无遮祭，

那些有大杀害的大祭是无大果的。

种种山羊与绵羊与牛被杀之处，

正行的大仙们不接近那种牲祭。

但凡无杀害的牲祭，随家族经常地祭祀，

在这里无种种山羊与绵羊与牛被杀，

而正行的大仙们接近那种牲祭。

有智慧者应该祭祀这种，这种牲祭有大果，

因为，这样祭祀者是较优的；较不恶的，

(这种)祭祀是广大的，且天神们喜悦。”

40 经/优陀夷经

那时，优陀夷婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊……（中略）在一旁坐好后，优陀夷婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩尊师称赞牲祭吗？”

“婆罗门！我不称赞所有的牲祭，婆罗门！我也非不称赞所有的牲祭。

婆罗门！在这样的牲祭中，牛被杀，山羊与绵羊被杀，鸡猪被杀，种种生物类遭到杀戮，婆罗门！我不称赞像这样有劳苦的牲祭，那是什么原因呢？婆罗门！因为像这样有劳苦的牲祭，阿罗汉们或已入阿罗汉果之道者不接近。

婆罗门！在这样的牲祭中，既无牛被杀，也无山羊与绵羊被杀，也无鸡猪被杀，种种生物类不遭到杀戮，婆罗门！我称赞像这样无劳苦的牲祭，即：经常性的布施、随家族的牲祭，那是什么原因呢？婆罗门！因为像这样无劳苦的牲祭，阿罗汉们或已入阿罗汉果之道者接近。

已准备、无杀害，适时、被允许的牲祭：

自制的梵行者走近像那样的。

在世间中凡已打开覆障者，已超越家与趣处者，

熟知牲祭的诸佛赞赏这样的牲祭。

不论在牲祭或在亡者供养会中作适当地供物后，

对诸良田与梵行者们以明净心祭祀。

凡已善得者，为对应该被供养者作善供养、善牲祭者，

(这种)祭祀是广大的，且天神们喜悦。

有信的智慧者以释放的心这样祭祀后，

往生到安乐世界，贤智者成为无恼害的。”

轮品第四，其摄颂：

“轮、摄、狮子，净信、以作雨者为第五，

兜那、不衰退、退去者，优惹雅、优陀夷，它们为十则。”

5.赤马品

41 经/定的修习经

“比丘们！有这四种定的修习，哪四种呢？比丘们！有定的修习，当已修习、已多修习时，导向当生的乐住；比丘们！有定的修习，当已修习、已多修习时，导向智与见的获得；比丘们！有定的修习，当已修习、已多修习时，导向正念与正知；比丘们！有定的修习，当已修习、已多修习时，导向诸烦恼的灭尽。

比丘们！哪种定的修习，当已修习、已多修习时，导向当生乐的

住呢？比丘们！这里，比丘从离欲、……（中略）进入后住于……的第四禅，比丘们！这是定的修习，当已修习、已多修习时，导向当生的乐住。

比丘们！哪种定的修习，当已修习、已多修习时，导向智与见的获得呢？比丘们！这里，比丘作意光明想，决意于白天想：夜晚如白天那样地，白天如夜晚那样地，像这样，以无遮蔽、不被覆盖的心，修习有光辉的心，比丘们！这是当定的修习已修习、已多修习时，导向智见的获得。

比丘们！哪种定的修习，当已修习、已多修习时，导向正念与正知呢？比丘们！这里，比丘受生起(时)他知道、出现(时)他知道、灭没(时)他知道；想生起(时)他知道、……（中略）寻生起(时)他知道、出现(时)他知道、灭没(时)他知道，比丘们！这是当定的修习已修习、已多修习时，导向正念与正知。

比丘们！哪种定的修习，当已修习、已多修习时，导向诸烦恼的灭尽呢？比丘们！这里，比丘在五取蕴上住于生灭随观：‘像这样是色，像这样是色的集，像这样是色的灭没；像这样是受，像这样是受的集，像这样是受的灭没，像这样是想，像这样是想的集，像这样是想灭没，像这样是行，像这样是行的集，像这样是行的灭没，像这样是识，像这样是识的集，像这样是识的灭没，比丘们！这是当定的修习已修习、已多修习时，导向诸烦恼的灭尽。

比丘们！这是四种定的修习。

而，比丘们！这里，关于此，我在〈波罗延富邻尼迦所问〉中说：

‘考虑世间中的上下后，他在世间中没有任何动摇之处，

寂静的、绝瞋恚之烟的、无恼乱的、无欲的，我说：“他渡过出生与衰老。”’”

42 经/问题的回答经

“比丘们！有这四种问题的回答，哪四种呢？比丘们！有应该决定性回答的问题，比丘们！有应该分别回答的问题，比丘们！有应该反问后回答的问题，比丘们！有应该被搁置的问题，比丘们！这是四种问题的回答。”

“一种是决定性之语，另一种是分别之语，

第三种应该反问，而第四种应该被搁置。

凡那些处处，他知道(其)随法性，

他们说像那样的比丘，是四种问题的熟练者。

是难接近者、难被征服者，深彻者、难摧破者，

而在有利益与无利益上，他是二者的熟知者。

贤智者回避无利益的，取有利益的，

以现观有利益的，坚固者被称为‘贤智者’。”

43 经/重愤怒经第一

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？重愤怒不重正法者、重藏恶不重正法者、重利养不重正法者、重恭敬不重正法者，比丘们！现在世间中存在这四种人。

比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？重正法不重愤怒

者、重正法不重藏恶者、重正法不重利养者、重正法不重恭敬者，比丘们！现在世间中存在这四种人。”

“重愤怒、重藏恶，重利养、重恭敬的比丘，

他们在遍正觉者教说的法中不生长。

凡重正法者，他们(这样)而住，

他们在遍正觉者教说的法中生长。”

44 经/重愤怒经第二

“比丘们！有这四种不正法，哪四种呢？重愤怒不重正法者、重藏恶不重正法者、重利养不重正法者、重恭敬不重正法者，比丘们！这是四种不正法。

比丘们！有这四种正法，哪四种呢？重正法不重愤怒者、重正法不重藏恶者、重正法不重利养者、重正法不重恭敬者，比丘们！这是四种正法。”

“重愤怒、重藏恶，重利养、重恭敬的比丘，

如腐烂的种子在良田中，他们在正法中不生长。

凡重正法者，他们(这样)而住，

他们在正法中生长，如药草有湿润的随行。”

45 经/赤马经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，当夜已深时，绝佳容色的赤马天子使整个祇树林发光后，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立。

在一旁站好后，赤马天子对世尊这么说：

“大德！能够以行走而知道，或看到，或到达，大德！那不被生、不老去、不死去；不去世、不再生之处的世界之边吗？”

“朋友！我说，不能够以行走而知道，或看到，或到达那不被生、不老去、不死去；不去世、不再生之处的世界之边。”

“不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！

大德！这被世尊多么善说：‘朋友！我说，不能够以行走而知道，或看到，或到达那不被生、不老去、不死去；不去世、不再生之处的世界之边。’”

“大德！从前，我是名为赤马的仙人，伯渣的儿子，有神通，能在空中行。

大德！我的速度是这样：犹如有学、灵巧、弓术善巧的坚固法弓箭手，能以轻的箭容易地射穿棕榈树影；大德！我的一跨步是这样：犹如从东海到西海。

大德！具备那样的速度与那样的跨步，我这样的欲求生起：‘我将以行走到达世界之边。’

大德！我除了吃、喝、咀嚼、品尝，大小便行为，睡觉、排除疲劳外，一百年的寿命；活了一百年；走了一百年后，没到达世界之边，在途中就死了。

不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！

大德！这被世尊多么善说：‘朋友！我说，不能够以行走而知道，或看到，或到达那不被生、不老去、不死去；不去世、不再生之处的

世界之边。’”

“朋友！我说，不能够以行走而知道，或看到，或到达那不被生、不老去、不死去；不去世、不再生之处的世界之边。

朋友！我也说，没到达世界之边则得不到苦的结束。

又，朋友！就在这一噚之长，有想、有心的身体上，我安立世界、世界集、世界灭、导向世界灭之道迹。”

“任何时候，以行走不能到达世界之边，

而没到达世界之边，则没有苦的解脱。

因此，确实，世间知者、善慧者到达世界边，梵行已完成，

寂静者知道世界之边后，对这世间与其它的不希求。”

46 经/赤马经第二

那时，当那夜过后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！这一夜，当夜已深时，绝佳容色的赤马天子使整个祇树林发光后，来见我。抵达后，向我问讯，然后在一旁站立。在一旁站好后，比丘们！赤马天子对我这么说：‘大德！能够以行走而知道，或看到，或到达，大德！那不被生、不老去、不死去；不去世、不再生之处的世界之边吗？’

比丘们！当这么说时，我对赤马天子这么说：‘朋友！我说，不能够以行走而知道，或看到，或到达那不被生、不老去、不死去；不去世、不再生之处的世界之边。’

当这么说时，赤马天子对我这么说：‘不可思议啊，大德！未曾有

啊，大德！大德！这被世尊多么善说：“朋友！我说，不能够以行走而知道，或看到，或到达那不被生、不老去、不死去；不去世、不再生之处的世界之边。”

大德！从前，我是名为赤马的仙人，伯渣的儿子，有神通，能在空中行。

大德！我的速度是这样：犹如有学、灵巧、弓术善巧的坚固法弓箭手，能以轻的箭容易地射穿棕榈树影；大德！我的一跨步是这样：犹如从东海到西海。

大德！具备那样的速度与那样的跨步，我这样的欲求生起：“我将以行走到达世界之边。”

大德！我除了吃、喝、咀嚼、品尝，大小便行为，睡觉、排除疲劳外，一百年的寿命；活了一百年；走了一百年后，没到达世界之边，在途中就死了。

不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！大德！这被世尊多么善说：“朋友！我说，不能够以行走而知道，或看到，或到达那不被生、不老去、不死去；不去世、不再生之处的世界之边。”’

当这么说时，赤马天子对我这么说：‘朋友！我说，不能够以行走而知道，或看到，或到达那不被生、不老去、不死去；不去世、不再生之处的世界之边。

朋友！我也说，没到达世界之边则得不到苦的结束。

又，朋友！就在这一噚之长，有想、有心的身体上，我安立世界、世界集、世界灭、导向世界灭之道迹。’”

“任何时候，以行走不能到达世界之边，

而没到达世界之边，则没有苦的解脱。

因此，确实，世间知者、善慧者到达世界边，梵行已完成，

寂静者知道世界之边后，对这世间与其它的不希求。”

47 经/极遥远经

“比丘们！有这四种极遥远，哪四种呢？比丘们！天空与大地，这是第一种极遥远，比丘们！此岸与海的彼方，这是第二种极遥远，比丘们！太阳上升与落下之处，这是第三种极遥远，比丘们！正法与不正法，这是第四种极遥远，比丘们！这是四种极遥远。”

“天空与大地是远的，大海的彼方他们说那是远的，

太阳升起，与光的作者落下之处，

他们说正法与不正法，比那个更远。

正的来到会合是不坏灭的，直到能存续为止那一直是真实的，

不正的来到会合迅速地离去，因此正法与卑劣的是远隔的。”

48 经/毗舍佉经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

当时，尊者毗舍佉般遮罗子在讲堂中以法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜，话语优雅、明了、流畅、令知义理、广泛包容、无依着。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，去讲堂。抵达后，在设置好的座位坐下。

坐好后，世尊召唤比丘们：

“比丘们！谁在讲堂中以法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜，话语优雅、明了、流畅、令知义理、广泛包容、无依着呢？”

“大德！尊者毗舍佉般遮罗子在讲堂中以法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜，话语优雅、明了、流畅、令知义理、广泛包容、无依着。”

那时，世尊对尊者毗舍佉般遮罗子这么说：

“毗舍佉！好！好！毗舍佉！你以法说开示、劝导、鼓励比丘们，使之欢喜，话语优雅、明了、流畅、令知义理、广泛包容、无依着，好！

贤智者与愚者混杂，当他没说话时，他们不知，

但他说话，指出不死之境时，他们知道。

他应该解说法，他应该举起圣者们的旗帜，

善言说之词是仙人们的旗帜，因为法是圣者们的旗帜。”

49 经/颠倒经

“比丘们！有这四种颠倒想、颠倒心、颠倒见，哪四种呢？‘以无常为常’是颠倒想、颠倒心、颠倒见；‘以苦为乐’是颠倒想、颠倒心、颠倒见；‘以无我为我’是颠倒想、颠倒心、颠倒见；‘以不净为净’是颠倒想、颠倒心、颠倒见，比丘们！这是四种颠倒想、颠倒心、颠倒见。

比丘们！有这四种不颠倒想、不颠倒心、不颠倒见，哪四种呢？

‘以无常为无常’是不颠倒想、不颠倒心、不颠倒见；‘以苦为苦’是不颠倒想、不颠倒心、不颠倒见；‘以无我为无我’是不颠倒想、不颠倒心、不颠倒见；‘以不净为不净’是不颠倒想、不颠倒心、不颠倒见，比丘们！这是四种不颠倒想、不颠倒心、不颠倒见。”

“以无常为常想，以苦为乐想，

以无我为我想，以不净为净想，

众生被邪见杀害，心被混乱、想被扭曲。

他们被魔之轭所轭，成为非离轭安稳之人，

众生走入轮回，来到生与死。

但当佛陀们出现于世间，为光之作者，

他们告知这个，导向苦的止息之法。

那些有慧者听闻后，他们获得自己的心，

以无常为无常，看苦为苦，

以无我为无我，以不净为不净

以正见的受持，超越一切苦。”

50 经/小杂染经

“比丘们！有这四种日、月的小杂染，被这些小杂染所杂染的日、月不照耀，不辉耀，不灿烂，哪四种呢？比丘们！云是日、月的小杂染，被这些小杂染所杂染的日、月不照耀，不辉耀，不灿烂；比丘们！雾是日、月的小杂染，被这些小杂染所杂染的日、月不照耀，不辉耀，不灿烂；比丘们！烟尘是日、月的小杂染，被这些小杂染所杂染的日、

月不照耀，不辉耀，不灿烂；比丘们！罗侯阿修罗王是日、月的小杂染，被这些小杂染所杂染的日、月不照耀，不辉耀，不灿烂，比丘们！这些是四种日、月的小杂染，被这些小杂染所杂染的日、月不照耀，不辉耀，不灿烂。

同样的，比丘们！有这四种沙门、婆罗门的小杂染，一些被这些小杂染所杂染的沙门、婆罗门不照耀，不辉耀，不灿烂，哪四种呢？

比丘们！有一些沙门、婆罗门饮谷酒、果酒，是穀酒、果酒饮料的不离者，比丘们！这是第一种沙门、婆罗门的小杂染，一些被这些小杂染所杂染的沙门、婆罗门不照耀，不辉耀，不灿烂。

比丘们！有一些沙门、婆罗门从事淫欲法，是淫欲法的不离者，比丘们！这是第二种沙门、婆罗门的小杂染，一些被这些小杂染所杂染的沙门、婆罗门不照耀，不辉耀，不灿烂。

比丘们！有一些沙门、婆罗门受用金银，是金银领受的不离者，比丘们！这是第三种沙门、婆罗门的小杂染，一些被这些小杂染所杂染的沙门、婆罗门不照耀，不辉耀，不灿烂。

比丘们！有一些沙门、婆罗门以邪命谋生，是邪命的不离者，比丘们！这是第四种沙门、婆罗门的小杂染，一些被这些小杂染所杂染的沙门、婆罗门不照耀，不辉耀，不灿烂。

比丘们！这些是四种沙门、婆罗门的小杂染，一些被这些小杂染所杂染的沙门、婆罗门不照耀，不辉耀，不灿烂。”

“一些沙门、婆罗门，被贪瞋包围，

被无明覆盖的人，是可爱形色的欢喜者。

他们饮谷酒、果酒，他们从事淫欲，

无智者，他们受用银与金。

一些沙门、婆罗门，以邪命谋生，

这些小杂染，被太阳族人的佛陀说。

一些沙门、婆罗门，以这些小杂染，

不清净、有尘埃的愚人，不照耀、不辉耀。

被黑暗覆盖，渴爱的奴隶有管道(引导)：

他们拿取再生，他们增长恐怖的墓地。”

赤马品第五，其摄颂：

“定、问题、愤怒二则，赤马二则在后，

极遥远、毗舍佉、颠倒，以及小杂染，它们为十则。”

第一个五十则完成。

2.第二个五十则

(6)1.福德之润泽品

51 经/福德之润泽经第一

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食，哪四个呢？

比丘们！凡当比丘受用他(施与)的衣服而进入后住于无量心定者，

是他天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的无量福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

比丘们！凡当比丘受用他(施与)的施食而进入后住于无量心定者，是他天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的无量福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

比丘们！凡当比丘受用他(施与)的住处而进入后住于无量心定者，是他天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的无量福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

比丘们！凡当比丘受用他(施与)的病人的需要物、医药必需品而进入后住于无量心定者，是他天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的无量福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

比丘们！这是四个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

比丘们！当圣弟子具备这四个福德之润泽、善之润泽时，不容易计取福德的量：‘有这么多天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食。’而只名为不能计算、不可量的大福德蕴。

比丘们！犹如大海不容易计算水的量：‘有这么多升水。’或‘有这么多百升水。’或‘有这么多千升水。’或‘有这么多十万升水。’而只名为不能计算、不可量的大水蕴。同样的，比丘们！当圣弟子具备

这四个福德之润泽、善之润泽时，不容易计取福德的量：‘有这么多天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食。’而只名为不能计算、不可量的大福德蕴。”

“大流、无量的大海，极恐怖的宝物聚集之阿赖耶，

正如诸河被人群群众使用，个个都流入海洋。

像这样，食物、饮料、衣服的施与人，床、被子的施与者，

福德之流流入贤智者，正如诸河运水入大海。”

52 经/福德之润泽经第二

“比丘们！有这四个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食，哪四个呢？

比丘们！这里，圣弟子对佛具备不坏净：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’这是第一个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的无量福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

再者，比丘们！圣弟子对法具备不坏净：‘法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。’这是第二个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的无量福德之润泽、善之润泽、安乐

之食。

再者，比丘们！圣弟子对僧团具备不坏净：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，世尊的弟子僧团是依正直而行者，世尊的弟子僧团是依真理而行者，世尊的弟子僧团是如法而行者，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。’这是第三个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的无量福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

再者，比丘们！圣弟子具备圣者所爱戒：‘无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的。’这是第四个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的无量福德之润泽、善之润泽、安乐之食。

比丘们！这是四个天的、安乐果报的、导向天界的供养，导向那些喜好的、想要的、合意的、利益的、安乐的福德之润泽、善之润泽、安乐之食。”

“当对如来有信时，是不动的、善住立的，
凡持戒者是善的，是圣者所爱的、所赞赏的。
当对僧团有净信时，见成为正直的，
他们说他是‘不贫穷者’，他的活命是不空虚的。
因此有智慧者，忆念着佛陀的教说，
你们应该从事信与戒，净信、法之看见。”

53 经/共住经第一

有一次，世尊在摩偷罗与威乐若中间的旅途中，众多屋主与屋主妇也在摩偷罗与威乐若中间的旅途中。那时，世尊离开道路坐在某棵树下。屋主与屋主妇们看见世尊坐在某棵树下，看见后，去见世尊。底达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对屋主与屋主妇们这么说：

“屋主们！有这四种共住，哪四种呢？男悲惨者与女悲惨者一起共住；男悲惨者与女天神一起共住；男天神与女悲惨者一起共住；男天神与女天神一起共住。

屋主们！如何是男悲惨者与女悲惨者一起共住呢？屋主们！这里，丈夫是杀生者，未给予而取者，邪淫者，穀酒、果酒、酒放逸处者，破戒者，恶法者，以被悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门谩骂、恶口者；妻子也是杀生者，未给予而取者，邪淫者，穀酒、果酒、酒放逸处者，破戒者，恶法者，以被悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门谩骂、恶口者，屋主们！这样是男悲惨者与女悲惨者一起共住。

屋主们！如何是男悲惨者与女天神一起共住呢？屋主们！这里，丈夫是杀生者，未给予而取者，邪淫者，穀酒、果酒、酒放逸处者，破戒者，恶法者，以被悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门谩骂、恶口者；妻子是离杀生者，离未给予而取者，离邪淫者，离穀酒、果酒、酒放逸处者，持戒者，善法者，以离悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门不谩骂、不恶口者，屋主们！这样是男悲惨者与女天神一起共住。

屋主们！如何是男天神与女悲惨者一起共住呢？屋主们！这里，丈夫是离杀生者，离未给予而取者，离邪淫者，离穀酒、果酒、酒放逸处者，持戒者，善法者，以离悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门不谩骂、不恶口者；妻子是杀生者，……（中略）穀酒、果酒、酒放逸处者，破戒者，恶法者，以被悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门谩骂、恶口者，屋主们！这样是男天神与女悲惨者一起共住。

屋主们！如何是男天神与女天神一起共住呢？屋主们！这里，丈夫是离杀生者，……（中略）持戒者，善法者，以离悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门不谩骂、不恶口者；妻子也是离杀生者，……（中略）离穀酒、果酒、酒放逸处者，持戒者，善法者，以离悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门不谩骂、不恶口者，以被悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门谩骂、恶口者，屋主们！这样是男天神与女天神一起共住。

屋主们！这是四种共住。”

“二者都是破戒者，卑鄙者、恶口者，

他们是夫妻，悲惨者们来到共住。

丈夫是破戒者，卑鄙者、恶口者，

妻子是持戒者，宽容者、离悭吝者，

她是女天神，与悲惨的伴侣一起共住。

丈夫是持戒者，宽容者、离悭吝者，

妻子是破戒者，卑鄙者、恶口者，

她是女悲惨者，与男天神的伴侣一起共住。

二者都是有信者、宽容者，

他们是夫妻，是互相说可爱话者。

他们有极多的利益，安乐被产生，

(他们的)敌人们成为不快乐的，当二者同是持戒者时。

在这里行(正)法后，同持戒与禁戒的二者，

欲的欲求者他们喜悦，在天界中欢喜。”

54 经/共住经第二

“比丘们！有这四种共住，哪四种呢？男悲惨者与女悲惨者一起共住；男悲惨者与女天神一起共住；男天神与女悲惨者一起共住；男天神与女天神一起共住。

比丘们！如何是男悲惨者与女悲惨者一起共住呢？比丘们！这里，丈夫是杀生者、未给予而取者、邪淫者、妄语者、离间语者、粗恶语者、杂秽语者、贪婪者、恶意心者、邪见者、破戒者、恶法者，以被悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门谩骂、恶口者；妻子也是杀生者、未给予而取者、邪淫者、妄语者、离间语者、粗恶语者、杂秽语者、贪婪者、恶意心者、邪见者、破戒者、恶法者，以被悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门谩骂、恶口者，比丘们！这样是男悲惨者与女悲惨者一起共住。

比丘们！如何是男悲惨者与女天神一起共住呢？比丘们！这里，丈夫是杀生者、……（中略）邪见者、破戒者、恶法者，以被悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门谩骂、恶口者；妻子是离杀生者、

离未给予而取者、离邪淫者、离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者、不贪婪者、无恶意心者、正见者，持戒者，善法者，以离悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门不谩骂、不恶口者，比丘们！这样是男悲惨者与女天神一起共住。

比丘们！如何是男天神与女悲惨者一起共住呢？比丘们！这里，丈夫是离杀生者、离未给予而取者、离邪淫者、离妄语者、离离间语者、离粗恶语者、离杂秽语者、不贪婪者、无恶意心者、正见者，持戒者，善法者，以离悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门不谩骂、不恶口者；妻子是杀生者、……（中略）邪见者、破戒者、恶法者，以被悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门谩骂、恶口者，比丘们！这样是男天神与女悲惨者一起共住。

比丘们！如何是男天神与女天神一起共住呢？比丘们！这里，丈夫是离杀生者、……（中略）正见者、持戒者、善法者，以离悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门不谩骂、不恶口者；妻子也是离杀生者，……（中略）正见者、持戒者、善法者，以离悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门不谩骂、不恶口者，以被悭垢缠缚之心住于在家，对沙门、婆罗门谩骂、恶口者，比丘们！这样是男天神与女天神一起共住。

比丘们！这是四种共住。”

“二者都是破戒者，卑鄙者、恶口者，

他们是夫妻，悲惨者们来到共住。

丈夫是破戒者，卑鄙者、恶口者，

妻子是持戒者，宽容者、离悭吝者，

她是女天神，与悲惨的伴侣一起共住。

丈夫是持戒者，宽容者、离悭吝者，

妻子是破戒者，卑鄙者、恶口者，

她是女悲惨者，与男天神的伴侣一起共住。

二者都是有信者、宽容者，

他们是夫妻，是互相说可爱话者。

他们有极多的利益，安乐被产生，

(他们的)敌人们成为不快乐的，当二者同是持戒者时。

在这里行(正)法后，同持戒与禁戒的二者，

欲的欲求者他们喜悦，在天界中欢喜。”

55 经/一同生活者经第一

我听到这样：

有一次，世尊住在婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑。

那时，世尊在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去屋主那拘罗的父亲住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，屋主那拘罗的父亲与屋主妇那拘罗的母亲去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主那拘罗的父亲对世尊这么说：

“大德！我从年轻时，当年轻的屋主妇那拘罗的母亲嫁来后，我不记得以意侵犯屋主妇那拘罗的母亲，更何况以身！大德！我们希求

当生既能互相看见，来世也能互相看见。”

屋主妇那拘罗的母亲对世尊这么说：

“大德！我从年轻时，嫁给年轻的屋主那拘罗的父亲后，我不记得以意侵犯屋主那拘罗的父亲，更何况以身！大德！我们希求当生既能互相看见，来世也能互相看见。”

“屋主们！如果夫妻二人希望当生既能互相看见，来世也能互相看见，请二人要有相同的信、相同的戒、相同的施舍、相同的慧，则他们就当生既能互相看见，来世也能互相看见。”

“二者都是有信者、宽容者，

他们是夫妻，是互相说可爱话者。

他们有极多的利益，安乐被产生，

(他们的)敌人们成为不快乐的，当二者同是持戒者时。

在这里行(正)法后，同持戒与禁戒的二者，

欲的欲求者他们喜悦，在天界中欢喜。”

56 经/一同生活者经第二

“比丘们！如果夫妻二人希望当生既能互相看见，来世也能互相看见，请二人要有相同的信、相同的戒、相同的施舍、相同的慧，则他们就当生既能互相看见，来世也能互相看见。”

“二者都是有信者、宽容者，

他们是夫妻，是互相说可爱话者。

他们有极多的利益，安乐被产生，

(他们的)敌人们成为不快乐的，当二者同是持戒者时。

在这里行(正)法后，同持戒与禁戒的二者，

欲的欲求者他们喜悦，在天界中欢喜。”

57 经/苏玻瓦沙经

有一次，世尊住在拘利国名叫玻若尼葛的拘利族人城镇。

那时，世尊在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，去拘利人的女儿苏玻瓦沙的住处。抵达后，在设置好的座位坐下。

那时，拘利人的女儿苏玻瓦沙亲手以胜妙的硬食与软食款待与满足世尊。

那时，世尊食用完毕手离钵时，拘利人的女儿苏玻瓦沙在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对拘利人的女儿苏玻瓦沙这么说：

“苏玻瓦沙！施与食物的女圣弟子在四处施与接受者，哪四个呢？施与寿命、施与容色、施与安乐、施与力量。施与寿命后，她是天或人寿命的有分者；施与容色后，她是天或人容色的有分者；施与安乐后，她是天或人安乐的有分者；施与力量后，她是天或人力量的有分者，苏玻瓦沙！施与食物的女圣弟子在这四处施与接受者。”

“凡施与善造作的食物：清净的、胜妙的、具备食味的，

那施物被施与已达正直者，具足德行者、已达伟大者，

福德与福德合流，是被世间知者称赞的大果。

像这样献供的记忆者，已生信受者漫步在世间中，

能调伏含根的悭垢，无过失地到达天界处。”

58 经/须达多经

那时，屋主给孤独去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对屋主给孤独这么说：

“屋主！施与食物的圣弟子在四处施与接受者，哪四个呢？施与寿命、施与容色、施与安乐、施与力量。施与寿命后，他是天或人寿命的有分者；施与容色后，……施与安乐后，……施与力量后，他是天或人力量的有分者，屋主！施与食物的圣弟子在这四处施与接受者。”

“凡对接受施与食物的自制者，适时恭敬地施与食物，

在四处随给与：寿命、容色、安乐、力量。

那寿命施与者、容色施与者，安乐、力量施与的人，

在任何往生处，都有长寿与名声。”

59 经/食物经

“比丘们！施与食物的圣弟子在四处施与接受者，哪四个呢？施与寿命、施与容色、施与安乐、施与力量。施与寿命后，他是天或人寿命的有分者；施与容色后，……施与安乐后，……施与力量后，他是天或人力量的有分者，比丘们！施与食物的圣弟子在这四处施与接受者。”

“凡对接受施与食物的自制者，适时恭敬地施与食物，

在四处随给与：寿命、容色、安乐、力量。

那寿命施与者、容色施与者，安乐、力量施与的人，

在任何往生处，都有长寿与名声。”

60 经/在家正行经

那时，屋主给孤独去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对屋主给孤独这么说：

“屋主！具备四法的圣弟子是获得名声、导向天界之在家正行的行者，哪四个呢？屋主！这里，僧团的比丘被圣弟子以衣服侍奉、僧团的比丘被圣弟子以施食侍奉、僧团的比丘被圣弟子以住处侍奉、僧团的比丘被圣弟子以病人的需要物与医药必需品侍奉，屋主！具备这四法的圣弟子是获得名声、导向天界之在家正行的行者。”

“贤智者们走向，在家正行之行，

对于正行者、持戒者，侍奉衣服，

施食、住处，以及病人的需要物与医药必需品。

他们的福德总是，日以继夜地增长，

作了善业后，来到天界处。”

福德之润泽品第一，其摄颂：

“二则福德之润泽，二则共住、一同生活者，

苏玻瓦沙与须达多，食物、在家正行。”

(7)2.有益的行为品

61 经/有益的行为经

那时，屋主给孤独去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对屋主给孤独这么说：

“屋主！世间中有这令人满意的、可爱的、合意的、难得的四法，哪四个呢？‘愿我的财富合法地生起。’这是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的第一法。

当合法地得到财富后，‘愿我的名声连同亲族、和尚(的名声)到来。’这是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的第二法。

当合法地得到财富，连同亲族、和尚得到名声后，‘愿我活得长久，保持长寿。’这是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的第三法。

当合法地得到财富，连同亲族、和尚得到名声，活得长久，保持长寿后，‘愿我以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’这是世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的第四法。

屋主！有四法导向得到这些世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的四法，哪四个呢？信具足、戒具足、施舍具足、慧具足。

屋主！如何是信具足呢？屋主！这里，圣弟子是有信者，信如来的觉：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’屋主！这被称为信具足。

屋主！如何是戒具足呢？屋主！这里，圣弟子是离杀生者，……（中略）离穀酒、果酒、酒放逸处者，屋主！这被称为戒具足。

屋主！如何是施舍具足呢？屋主！这里，圣弟子以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求，乐于均分与布施者，屋主！这被称为施舍具足。

屋主！如何是慧具足呢？屋主！当以被贪婪、邪贪征服的心而住

时，他作不应该作的，违犯应该作的；当作不应该作的，违犯应该作的时，使名声与安乐灭亡。屋主！当以被恶意征服的心而住时，他作不应该作的，违犯应该作的；当作不应该作的，违犯应该作的时，使名声与安乐灭亡。屋主！当以被昏沉睡眠征服的心而住时，他作不应该作的，违犯应该作的；当作不应该作的，违犯应该作的时，使名声与安乐灭亡。屋主！当以被掉举后悔征服的心而住时，他作不应该作的，违犯应该作的；当作不应该作的，违犯应该作的时，使名声与安乐灭亡。屋主！当以被疑惑征服的心而住时，他作不应该作的，违犯应该作的；当作不应该作的，违犯应该作的时，使名声与安乐灭亡。

屋主！‘贪婪、邪贪是心的小杂染。’圣弟子像这样知道后，舍断贪婪、邪贪之心的小杂染。‘恶意是心的小杂染。’圣弟子像这样知道后，舍断恶意之心的小杂染。‘昏沉睡眠是心的小杂染。’圣弟子像这样知道后，舍断昏沉睡眠之心的小杂染。‘掉举后悔是心的小杂染。’圣弟子像这样知道后，舍断掉举后悔之心的小杂染。‘疑惑是心的小杂染。’圣弟子像这样知道后，舍断疑惑之心的小杂染。

屋主！‘贪婪、邪贪是心的小杂染。’当圣弟子像这样知道后，是贪婪、邪贪之心的小杂染已舍断者。‘恶意是心的小杂染。’当圣弟子像这样知道后，是恶意之心的小杂染已舍断者。‘昏沉睡眠是心的小杂染。’当圣弟子像这样知道后，是昏沉睡眠之心的小杂染已舍断者。‘掉举后悔是心的小杂染。’当圣弟子像这样知道后，是掉举后悔之心的小杂染已舍断者。‘疑惑是心的小杂染。’当圣弟子像这样知道后，是疑惑之心的小杂染已舍断者。屋主！这被称为大慧、广慧、看见视野、

慧具足的圣弟子，屋主！这被称为慧具足。

屋主！这是四法导向得到这些世间中令人满意的、可爱的、合意的、难得的四法。

屋主！圣弟子以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，以如法所得的如法物财富，有四种有益行为的作者，哪四种呢？

屋主！这里，圣弟子以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，以如法所得的如法物财富使自己快乐、喜悦、适当地维持快乐；使父母快乐、喜悦、适当地维持快乐；使妻儿、奴仆、工人、佣人快乐、喜悦、适当地维持快乐；使朋友、同事快乐、喜悦、适当地维持快乐，这是使用者来到有益处的第一种情况。

再者，屋主！圣弟子以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，以如法所得的如法物财富，凡是那些灾祸：或火或水或国王或盗贼或不爱的继承人，他作防御，为自己作安稳，这是使用者来到有益处的第二种情况。

再者，屋主！圣弟子以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，以如法所得的如法物财富，是五种供祭的作者：亲族的供祭、宾客的供祭、祖灵的供祭、国王的供祭、天神的供祭，这是使用者来到有益处的第三种情况。

再者，屋主！圣弟子以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，以如法所得的如法物财富，凡那些已离憍慢放逸，忍耐与柔和已住立，每一位都使自己调御，每一位都使自己平息，每一位都使自己般涅盘的沙门、婆罗门，你应该经常去向那些已离憍慢放逸，忍耐

与柔和已住立，每一位都使自己调御，每一位都使自己平息，每一位都使自己般涅盘者质问、学习，对像这样的沙门、婆罗门建立目标崇高的、天的、安乐果报的、导向天界的供养，这是使用者来到有益处的第四种情况。

屋主！圣弟子以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，以如法所得的如法物财富，这是四种有益行为的作者。屋主！凡任何人的财富以这四种有益行为以外走到遍尽者，屋主！这些财富被称为来到不正确的地方、来到无益、无因地被使用，屋主！凡任何人的财富以这四种有益行为走到遍尽者，屋主！这些财富被称为来到正确的地方、来到有益、有因地被使用。”

“我是财富受用者、依存者的养育者，度脱灾祸者，
目标崇高的供养施与者，还是五种供祭的作者，
对自制的梵行者，持戒者的供养者。
居家的贤智者，凡能欲求财富的利益，
我的那个利益已达到，已被作而无后悔。
不免一死的人忆念这个，在圣者之法中已住立的人，
就在这里他们赞赏他，死后他在天界喜悦。”

62 经/无负债经

那时，屋主给孤独去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对屋主给孤独这么说：

“屋主！有这四种在家受用诸欲者取适当时机能到达的乐，哪四

个呢？(拥)有之乐、受用之乐、无负债之乐、无罪过之乐。

屋主！什么是(拥)有之乐呢？屋主！这里，善男子有以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，以如法所得的如法物财富，他(想)：‘我有以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，以如法所得的如法物财富。’而到达乐、到达喜悦，屋主！这被称为(拥)有之乐。

屋主！什么是受用之乐呢？屋主！这里，善男子受用以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，以如法所得的如法物财富，并作福德，他(想)：‘我受用以活力的努力所得，以腕力所积聚，以流汗所得，以如法所得的如法物财富，并作福德。’而到达乐、到达喜悦，屋主！这被称为受用之乐。

屋主！什么是无负债之乐呢？屋主！这里，善男子不负任何或多或少的债，他(想)：‘我不负任何或多或少的债。’而到达乐、到达喜悦，屋主！这被称为无负债之乐。

屋主！什么是无罪过之乐呢？屋主！这里，圣弟子具备无罪过的身业，具备无罪过的语业，具备无罪过的意业，他(想)：‘我具备无罪过的身业，具备无罪过的语业，具备无罪过的意业。’而到达乐、到达喜悦，屋主！这被称为无罪过之乐。

屋主！这是四个在家受用诸欲者取适当时机能到达的乐。”

“知道无负债之乐后，而后(拥)有之乐，

受用财富之乐，不免一死的人从那里以慧看见。

当观时，明智者知道(这)二{受用}(部分)，

这不值，无罪过之乐的十六分之一。”

63 经/梵天经

“比丘们！那些有梵天的家庭在家中父母被他们的孩子们尊敬，比丘们！那些有先师的家庭在家中父母被他们的孩子们尊敬，比丘们！那些有古天神的家庭在家中父母被他们的孩子们尊敬，比丘们！那些有应该被奉献者的家庭在家中父母被他们的孩子们尊敬。

比丘们！‘梵天’，这是对于父母的同义语，比丘们！‘先师’，这是对于父母的同义语，比丘们！‘古天神’，这是对于父母的同义语，比丘们！‘应该被奉献者’，这是对于父母的同义语，那是什么原因呢？比丘们！父母对孩子们是多所帮助者、养育者、抚养者、使看见这世间者。”

“父母被说为‘梵天’、‘先师’，

是孩子们的应该被奉献者，他们是子孙的怜愍者。

因此贤智者应该礼拜、恭敬他们，

以食物、饮料，以及以衣服、卧床，

以按摩、沐浴，以及以洗脚。

他以这个服侍，对母亲与父亲，

贤智者就在这里他们称赞他，死后他在天界喜悦。”

64 经/地狱经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？他是杀生者、他是未给予而取者、他是邪淫者、他是妄语者，比丘们！

具备这四法者像这样被带往置于地狱中。”

“杀生、未给予而取，以及被称为妄语，

诱拐人妻，贤智者们不赞赏。”

65 经/色经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？色为衡量的色净信者、音声为衡量的音声净信者、简朴为衡量的简朴净信者、以法为衡量的法净信者，比丘们！现在世间中存在这四种人。”

“凡在色上衡量者，以及凡以音声随行者，

来到欲贪的影响下，他们不知人。

不知自身内在，也看不见外部，

愚者一切都是障碍，他被音声运走。

不知自身内在，但看见外部，

看见外部的果者，他也被音声运走。

知自身内在，也看见外部，

无障碍的看见者，他不被音声运走。”

66 经/有贪者经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？有贪者、有瞋者、有痴者、有慢者，比丘们！现在世间中存在这四种人。”

“在能染着的上面染著者，是可爱形色的欢喜者，

被痴系结的众生，被缚结者增长结缚。

贪所生与瞋所生，以及痴所生的无智者，

作不善业，有恼害、生起苦。

被无明覆盖的人，成为盲目者、无眼者，

不这样想它：(众生)依如是法存在着。”

67 经/蛇王经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

当时，某位比丘在舍卫城被蛇咬死了。

那时，众多比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！这里，某位比丘在舍卫城被蛇咬死了。”

“比丘们！那位比丘确实没对四类蛇王家族以慈心遍满，因为，如果那位比丘能对四类蛇王家族以慈心遍满，那位比丘不会被蛇咬死。哪四类呢？毗楼博叉蛇王家族、欻蜡玻德蛇王家族、洽毗亚餔德蛇王家族、梗哈乔达摩葛蛇王家族，那位比丘确实没对这四类蛇王家族以慈心遍满，因为，如果那位比丘能对这四类蛇王家族以慈心遍满，那位比丘不会被蛇咬死。

比丘们！为自己的保护，为自己的守护，为自己的庇护，我许可对这四类蛇王家族以慈心遍满。”

“我对毗楼博叉有慈，我对欻蜡玻德有慈，

我对洽毗亚餔德有慈，也对梗哈乔达摩葛有慈。

我对无足的有慈，我对二足的有慈，

我对四足的有慈，我对多足的有慈。

愿无足的不要伤害我，愿二足的不要伤害我，

愿四足的不要伤害我，愿多足的不要伤害我。

一切众生、一切生类，一切生物与全部，

愿一切(只)看到吉祥的，愿恶的不要向任何人靠近。”

佛陀无量，法无量，

僧团无量，爬行类有量：

蛇、蝎、蜈蚣，蜘蛛、蜥蜴、老鼠，

我作了守护、我作了庇护，令生物们退后，

我礼敬那世尊，礼敬七位遍正觉者。

68 经/提婆达多经

有一次，在提婆达多离去不久时，世尊住在王舍城耆阇崛山。

在那里，关于提婆达多之事，世尊召唤比丘们：

“比丘们！提婆达多的利养、恭敬、名声生起对自己的杀害；比丘们！提婆达多的利养、恭敬、名声生起败亡。

比丘们！犹如芭蕉结果实对自己的杀害；结果实而败亡。同样的，比丘们！提婆达多的利养、恭敬、名声生起对自己的杀害；提婆达多的利养、恭敬、名声生起败亡。

比丘们！犹如竹子结果实对自己的杀害；结果实而败亡。同样的，比丘们！提婆达多的利养、恭敬、名声生起对自己的杀害；提婆达多的利养、恭敬、名声生起败亡。

比丘们！犹如芦苇结果实对自己的杀害；结果实而败亡。同样的，

比丘们！提婆达多的利养、恭敬、名声生起对自己的杀害；提婆达多的利养、恭敬、名声生起败亡。

比丘们！犹如骡子怀胎对自己的杀害；怀胎而败亡。同样的，比丘们！提婆达多的利养、恭敬、名声生起对自己的杀害；提婆达多的利养、恭敬、名声生起败亡。

果实杀害芭蕉，果实(杀害)竹子、果实(杀害)芦苇，

恭敬杀害邪恶人，如胎之于骡。”

69 经/勤奋经

“比丘们！有这四个勤奋，哪四个呢？自制的勤奋、舍断的勤奋、修习的勤奋、随护的勤奋。

比丘们！什么是自制的勤奋呢？比丘们！这里，比丘为了未生起的恶不善法之不生起而生欲、努力、生起活力、发心、勤奋，比丘们！这被称为自制的勤奋。

比丘们！什么是舍断的勤奋呢？比丘们！这里，比丘为了已生起的恶不善法之舍断而生欲、努力、生起活力、发心、勤奋，比丘们！这被称为舍断的勤奋。

比丘们！什么是修习的勤奋呢？比丘们！这里，比丘为了未生起的善法之生起而生欲、努力、生起活力、发心、勤奋，比丘们！这被称为修习的勤奋。

比丘们！什么是随护的勤奋呢？比丘们！这里，比丘为了已生起的善法之存续、不消失、增加、扩大、圆满修习而生欲、努力、生起

活力、发心、勤奋，比丘们！这被称为随护的勤奋。

比丘们！这些是四个勤奋。

自制与舍断，修习、随护，

这四个勤奋，已被太阳族人教导，

这里，热心的比丘以此到达苦的灭尽。”

70 经/不如法的经

“比丘们！每当国王们是不如法的时，那时，国王的代理人们也成为不如法的；当国王的代理人们是不如法的时，那时，婆罗门与屋主们也成为不如法的；当婆罗门与屋主们是不如法的时，那时，城镇与地方的人们也成为不如法的；当城镇与地方的人们是不如法的时，日月不正地运转；当日月不正地运转时，星辰与星宿不正地运转；当星辰与星宿不正地运转时，日夜不正地运转；当日夜不正地运转时，月与半个月不正地运转；当月与半个月不正地运转时，季节与年不正地运转；当季节与年不正地运转时，不正、失序的风不正地吹；当不正、失序的风不正地吹时，天神们被激怒；当天神们被激怒时，天不正常地下雨；当天不正常地下雨时，谷物成为不正常成熟的；比丘们！当人们吃不正常成熟的谷物时，他们成为短寿的、丑陋的、(无力的、)多病的。

比丘们！每当国王们是如法的时，那时，国王的代理人们也成为如法的；当国王的代理人们是如法的时，那时，婆罗门与屋主们也成为如法的；当婆罗门与屋主们是如法的时，那时，城镇与地方的人们

也成为如法的；当城镇与地方的人们是如法的时，日月正确地运转；当日月正确地运转时，星辰与星宿正确地运转；当星辰与星宿正确地运转时，日夜正确地运转；当日夜正确地运转时，月与半个月正确地运转；当月与半个月正确地运转时，季节与年正确地运转；当季节与年正确地运转时，正确、有序的风正确地吹；当正确、有序的风正确地吹时，天神们不被激怒；当天神们不被激怒时，天正常地下雨；当天正常地下雨时，谷物成为正常成熟的；比丘们！当人们吃正常成熟的谷物时，他们成为长寿的、美貌的、有力的、少病的。”

“当牛(群)横渡时，如果牛王走歪了，
牠们全部走歪，在导引者走歪之下。
同样的，在人们中，凡被尊为是最上的，
如果他行不如法，就不用说其他人了，
全国都睡不好，如果国王是不如法者。
当牛(群)横渡时，如果牛王走正了，
牠们全部走正，在导引者走正之下。
同样的，在人们中，凡被尊为是最上的，
如果他如法而行，就不用说其他人了，
全国都睡得安乐，如果国王是如法者。”

有益的行为品第二，其摄颂：

“有益的行为、无负债者，有梵天者与地狱、以色为第五则，
有贪的、蛇王、提婆达多，勤奋与不如法的。”

(8)3.无风险品

71 经/勤奋经

“比丘们！具备四法的比丘是无风险行的行者，以及有为了烦恼灭尽的起源与开始者，哪四个呢？比丘们！比丘是持戒者、是多闻者、是活力已被发动者、是有慧者。比丘们！具备这四法的比丘是无风险行的行者，以及有烦恼灭尽的起源与开始。”

72 经/正见经

“比丘们！具备四法的比丘是无风险行的行者，以及有为了烦恼灭尽的起源与开始者，哪四个呢？离欲寻、无恶意寻、无加害寻、正见。比丘们！具备这四法的比丘是无风险行的行者，以及有烦恼灭尽的起源与开始。”

73 经/善人经

“比丘们！具备四法应该被知为非善人，哪四个呢？

比丘们！这里，非善人当没被询问他人的不名誉时他作阐明，更不用说被询问，而当被询问、被引导到问题时，他不省略、不遗漏、完全、详细地说他人的不名誉，这应该被知为：‘这位是非善人。’

再者，比丘们！这里，非善人当被询问他人的名誉时他不作阐明，更不用说没被询问，而当被询问、被引导到问题时，他省略、遗漏、不完全、不详细地说他人的名誉，这应该被知为：‘这位是非善人。’

再者，比丘们！这里，非善人当被询问自己的不名誉时他不作阐

明，更不用说没被询问，而当被询问、被引导到问题时，他省略、遗漏、不完全、不详细地说自己的不名誉，这应该被知为：‘这位是非善人。’

再者，比丘们！这里，非善人当没被询问自己的名誉时他作阐明，更不用说被询问，而当被询问、被引导到问题时，他不省略、不遗漏、完全、详细地说自己的名誉，这应该被知为：‘这位是非善人。’

比丘们！具备这四法应该被知为非善人。

比丘们！具备四法应该被知为善人，哪四个呢？

比丘们！这里，善人当被询问他人的不名誉时他不作阐明，更不用说没被询问，而当被询问、被引导到问题时，他省略、遗漏、不完全、不详细地说他人的不名誉，这应该被知为：‘这位是善人。’

再者，比丘们！这里，善人当没被询问他人的名誉时他作阐明，更不用说被询问，而当被询问、被引导到问题时，他不省略、不遗漏、完全、详细地说他人的名誉，这应该被知为：‘这位是善人。’

再者，比丘们！这里，善人当没被询问自己的不名誉时他作阐明，更不用说被询问，而当被询问、被引导到问题时，他不省略、不遗漏、完全、详细地说自己的不名誉，这应该被知为：‘这位是善人。’

再者，比丘们！这里，善人当被询问自己的名誉时他不作阐明，更不用说没被询问，而当被询问、被引导到问题时，他省略、遗漏、不完全、不详细地说自己的名誉，这应该被知为：‘这位是善人。’

比丘们！具备这四法应该被知为善人。

比丘们！犹如媳妇不论在日或夜时嫁来，她就在那个时候对公婆、

丈夫乃至奴仆、工人、佣人现起极惭愧，过些时候，随着共住，随着信赖，她对公婆、丈夫这么说：‘你们走开！你们知道什么？’同样的，比丘们！这里，某位比丘不论在日或夜时从在家出家，成为非家生活，他就在那个时候对比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷乃至寺男、沙弥们现起极惭愧，过些时候，随着共住，随着信赖，他对阿阇梨、和尚这么说：‘你们走开！你们知道什么？’比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们要以与刚来媳妇相同的心而住。’比丘们！你们应该这么学。”

74 经/第一经第一

“比丘们！有这四个第一，哪四个呢？戒第一、定第一、慧第一、解脱第一，比丘们！这是四个第一。”

75 经/第一经第二

“比丘们！有这四个第一，哪四个呢？色第一、受第一、想第一、有第一，比丘们！这是四个第一。”

76 经/拘尸那罗经

有一次，世尊住在拘尸那罗的乌玻瓦达那，末罗族人的沙罗树林，沙罗双树中间，在般涅盘之时。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！对佛、法、僧团、正道、道迹，可能有某位比丘的怀疑或疑惑，比丘们！请你们问吧，不要以后成为后悔者：‘我们的大师在面前时，我们没能够从世尊面前质问。’”

当这么说时，那些比丘变得沉默。

第二次，世尊召唤比丘们：

“比丘们！对佛、法、僧团、正道、道迹，可能有某位比丘的怀疑或疑惑，比丘们！请你们问吧，不要以后成为后悔者：‘我们的大师在面前时，我们没能够从世尊面前质问。’”

第二次，那些比丘变得沉默。

第三次，世尊召唤比丘们：

“比丘们！对佛、法、僧团、正道、道迹，可能有某位比丘的怀疑或疑惑，比丘们！请你们问吧，不要以后成为后悔者：‘我们的大师在面前时，我们没能够从世尊面前质问。’”

第三次，那些比丘变得沉默。

那时，世尊召唤比丘们：

“比丘们！你们可能是出于敬重大师而不问，比丘们！请你们朋友对朋友述说。”

当这么说时，那些比丘变得沉默。

那时，尊者阿难对世尊这么说：

“不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！大德！我有这样的净信：‘在这比丘僧团中，对佛、法、僧团、正道、道迹，没有一位比丘的怀疑或疑惑。’”

“阿难！你以净信而说，阿难！在这里，有如来的智：在这比丘僧团中，对佛、法、僧团、正道、道迹，没有一位比丘的怀疑或疑惑，阿难！因为，这五百位比丘的最低比丘是不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者。”

77 经/不可思议经

“比丘们！有这四个不应该被思惟的不可思议，凡思惟它们者，或会有发疯、恼害的分，哪四个呢？比丘们！佛的佛境界是不应该被思惟的不可思议，凡思惟它们者，或会有发疯、恼害的分；禅定者的禅定境界是不应该被思惟的不可思议，凡思惟它们者，或会有发疯、恼害的分；业的果报是不应该被思惟的不可思议，凡思惟它们者，或会有发疯、恼害的分；世间之思惟是不应该被思惟的不可思议，凡思惟它们者，或会有发疯、恼害的分，比丘们！这些是四个不应该被思惟的不可思议，凡思惟它们者，或会有发疯、恼害的分。”

78 经/供养经

“比丘们！有这四种清净的供养，哪四种呢？比丘们！有供养由于施与者而非领受者而清净，比丘们！有供养由于领受者而非施与者而清净，比丘们！有供养既非由于施与者也非领受者而清净，比丘们！有供养由于施与者与领受者而清净。

比丘们！怎样是有供养由于施与者而非领受者而清净呢？比丘们！这里，施与者是持戒者、善法者，领受者是破戒者、恶法者，比丘们！这样是有供养由于施与者而非领受者而清净。

比丘们！怎样是有供养由于领受者而非施与者而清净呢？比丘们！这里，施与者是破戒者、恶法者，领受者是持戒者、善法者，比丘们！这样是有供养由于领受者而非施与者而清净。

比丘们！怎样是有供养既非由于施与者也非领受者而清净呢？比丘们！这里，施与者是破戒者、恶法者，领受者也是破戒者、恶法者，比丘们！这样是有供养既非由于施与者也非领受者而清净。

比丘们！怎样是有供养由于施与者与领受者而清净呢？比丘们！这里，施与者是持戒者、善法者，领受者也是持戒者、善法者，比丘们！这样是有供养由于施与者与领受者而清净。

比丘们！这是四种清净的供养。”

79 经/买卖经

那时，尊者舍利弗去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者舍利弗对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人所从事像那样的买卖到达失败(破坏)？大德！什么因、什么缘，依此而这里某人所从事像那样的买卖不如预期？大德！什么因、什么缘，依此而这里某人所从事像那样的买卖如预期？大德！什么因、什么缘，依此而这里某人所从事像那样的买卖超过预期？

“舍利弗！这里，某位去见沙门或婆罗门后邀请：‘大德！请说须要物。’他依邀请而未施与，如果从那里死后来此处，不论他从事任何买卖都到达失败。

舍利弗！这里，某位去见沙门或婆罗门后邀请：‘大德！请说须要物。’他依邀请而不如预期施与，如果从那里死后来此处，不论他从事任何买卖都不如预期。

舍利弗！这里，某位去见沙门或婆罗门后邀请：‘大德！请说须要物。’他依邀请而如预期施与，如果从那里死后来此处，不论他从事任何买卖都如预期。

舍利弗！这里，某位去见沙门或婆罗门后邀请：‘大德！请说须要物。’他依邀请而超过预期施与，如果从那里死后来此处，不论他从事任何买卖都超过预期。

舍利弗！这是因、这是缘，依此而这里某人所从事像那样的买卖到达失败，舍利弗！这是因、这是缘，依此而这里某人所从事像那样的买卖不如预期，舍利弗！这是因、这是缘，依此而这里某人所从事像那样的买卖如预期，舍利弗！这是因、这是缘，依此而这里某人所从事像那样的买卖超过预期。”

80 经/剑浮阁经

有一次，世尊住在拘睒弥城瞿师罗园。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而妇女既不集会所坐，也不从事事业，也不到剑浮阁(国)？”

“阿难！妇女是容易愤怒者，阿难！妇女是嫉妒者，阿难！妇女

是悭吝，阿难！妇女是恶慧者，阿难！这是因、这是缘，依此而妇女既不集会所坐，也不从事事业，也不到剑浮阁(国)。”

无风险品第三，其摄颂：

“勤奋、见、善人，媳妇、二则第一，

拘尸那罗、不可思议，供养与买卖、剑浮阁。”

(9)4.不动品

81 经/杀生经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？他是杀生者、他是未给予而取者、他是邪淫者、他是妄语者，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备四法者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？他是离杀生者、他是离未给予而取者、他是离邪淫者、他是离妄语者，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于天界中。”

82 经/妄语经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？他是妄语者、他是离间语者、他是粗恶语者、他是杂秽语者，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备四法者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？他是离妄语者、他是离离间语者、他是离粗恶语者、他是离杂秽语者，比

丘们！具备这四法者像这样被带往置于天界中。”

83 经/适于责备者经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？不了知、未深解后，对适于责备的称赞；不了知、未深解后，对适于称赞的贬损；不了知、未深解后，在不应该净信处显示净信；不了知、未深解后，在应该净信处显示不净信，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备四法者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？了知、深解后，对适于责备的贬损；了知、深解后，对适于称赞的称赞；了知、深解后，在不应该净信处显示不净信；了知、深解后，在应该净信处显示净信，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于天界中。”

84 经/重愤怒者经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？他是重愤怒不重正法者、他是重藏恶不重正法者、他是重利养不重正法者、他是重恭敬不重正法者，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备四法者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？他是重正法不重愤怒者、他是重正法不重藏恶者、他是重正法不重利养者、他是重正法不重恭敬者，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于天界中。”

85 经/从黑暗到黑暗经

“比丘们！现在的世间中有这四种人，哪四种呢？从黑暗到黑暗、从黑暗到光明、从光明到黑暗、从光明到光明。

比丘们！人是如何从黑暗到黑暗呢？比丘们！这里，某人再生于卑贱家：旃陀罗家，或竹匠家，或猎人家，或车匠家，或清垃圾家；贫穷的、少食物饮料的、生活困难的，在那里，粮食、衣物被困难地得到；他是丑陋的、丑恶的、矮小的、满身疾病的：瞎一眼的、或手弯曲畸形的、跛脚、瘫痪的，非食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛之获得者，他以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，比丘们！人是这样从黑暗到黑暗。

比丘们！人是如何从黑暗到光明呢？比丘们！这里，某人再生于卑贱家：旃陀罗家，或竹匠家，或猎人家，或车匠家，或清垃圾家；贫穷的、少食物饮料的、生活困难的，在那里，粮食、衣物被困难地得到；他是丑陋的、丑恶的、矮小的、满身疾病的：瞎一眼的、或手弯曲畸形的、跛脚、瘫痪的，非食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛之获得者，他以身行善行，以语行善行，以意行善行后，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，比丘们！人是这样从黑暗到光明。

比丘们！人是如何从光明到黑暗呢？比丘们！这里，某人再生于高贵家：大财富刹帝利家，或大财富婆罗门家，或大财富屋主家；富有的、大富的、大财富的、多金银的、多财产资具的、多财谷的；他是英俊的、好看的、端正的、具备最美的容色，食物、饮料、衣物、

交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛之获得者，他以身行恶行，以语行恶行，以意行恶行后，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，比丘们！人是这样从光明到黑暗。

比丘们！人是如何从光明到光明呢？比丘们！这里，某人再生于高贵家：大财富刹帝利家，或大财富婆罗门家，或大财富屋主家；富有的、大富的、大财富的、多金银的、多财产资具的、多财谷的；他是英俊的、好看的、端正的、具备最美的容色，食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛之获得者，他以身行善行，以语行善行，以意行善行后，以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，比丘们！人是这样从光明到光明。

比丘们！现在的世间中有这四种人。”

86 经/弯下的弯下者经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？(更)弯下的弯下者、举起的弯下者、弯下的举起者、(更)举起的举起者，比丘们！现在世间中存在这四种人。

87 经/儿子经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？不动沙门、白莲花沙门、红莲花沙门、沙门中的柔软沙门。

比丘们！怎样的人是不动沙门呢？比丘们！这里，比丘是住于渴望无上离轭安稳行道的有学，比丘们！犹如刹帝利灌顶王的长子应灌顶而未灌顶，已达不动的。同样的，比丘们！比丘是住于渴望无上离

轭安稳行道的有学，比丘们！这样的人是不动沙门。

比丘们！怎样的人是白莲花沙门呢？比丘们！这里，比丘以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，但未以身触达后住于八解脱，比丘们！这样的人是白莲花沙门。

比丘们！怎样的人是红莲花沙门呢？比丘们！这里，比丘以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，且以身触达后住于八解脱，比丘们！这样的人是红莲花沙门。

比丘们！怎样的人是沙门中的柔软沙门呢？比丘们！这里，比丘多受用被请求(接受)的衣服，少非被请求(接受)的，多受用被请求(接受)的施食，少非被请求(接受)的，多受用被请求(接受)的住处，少非被请求(接受)的，多受用被请求(接受)的病人的需要物、医药必需品，少非被请求(接受)的，凡与他一起住的同梵行者对他多行以合意的身业，非不合意的，多行以合意的语业，非不合意的，多行以合意的意业，非不合意的，多带来合意的赠呈，非不合意的，凡那些因胆而起或因痰而起或因风而起或合起来的或季节变化所生的或意外所生的或突然来袭的或业报所生的(病痛)感受他不常生起，他是少生病者，是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，他以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这样的人是沙门中的柔软沙门。

比丘们！当正确说时，凡能说：‘沙门中的柔软沙门。’者，那就是我，当正确说时，凡能说：‘沙门中的柔软沙门。’比丘们！我多受

用被请求(接受)的衣服，少非被请求(接受)的，多受用被请求(接受)的施食，少非被请求(接受)的，多受用被请求(接受)的住处，少非被请求(接受)的，多受用被请求(接受)的病人的需要物、医药必需品，少非被请求(接受)的，凡与我一起住的比丘，他们对我多行以合意的身业，非不合意的，多行以合意的语业，非不合意的，多行以合意的意业，非不合意的，多带来合意的赠呈，非不合意的，凡那些因胆而起或因痰而起或因风而起或合起来的或季节变化所生的或意外所生的或突然来袭的或业报所生的(病痛)感受我不常生起，我是少生病者，是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，我以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。比丘们！当正确说时，凡能说：‘沙门中的柔软沙门。’者，比丘们！那就是我，当正确说时，凡能说：‘沙门中的柔软沙门。’

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

88 经/结经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？不动沙门、白莲花沙门、红莲花沙门、沙门中的柔软沙门。

比丘们！怎样的人是不动沙门呢？比丘们！这里，比丘以三结的灭尽，为入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸，比丘们！这样的人是不动沙门。

比丘们！怎样的人是白莲花沙门呢？比丘们！这里，比丘以三结

的灭尽，以贪、瞋、痴薄，为一来者，只来此世一回后，得到苦的结束，比丘们！这样的人是白莲花沙门。

比丘们！怎样的人是红莲花沙门呢？比丘们！这里，比丘以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，为不从彼世转回者，比丘们！这样的人是红莲花沙门。

比丘们！怎样的人是沙门中的柔软沙门呢？比丘们！这里，比丘以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这样的人是沙门中的柔软沙门。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

89 经/正见经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？不动沙门、白莲花沙门、红莲花沙门、沙门中的柔软沙门。

比丘们！怎样的人是不动沙门呢？比丘们！这里，比丘是正见者、是正志者、是正语者、是正业者、是正命者、是正精进者、是正念者、是正定者，这样的人是不动沙门。

比丘们！怎样的人是白莲花沙门呢？比丘们！这里，比丘是正见者、是正志者、是正语者、是正业者、是正命者、是正精进者、是正念者、是正定者、是正智者、是正解脱者，这样的人是白莲花沙门。

比丘们！怎样的人是红莲花沙门呢？比丘们！这里，比丘是正见者、……（中略）是正解脱者，并且以身触达后住于八解脱，这样的人是红莲花沙门。

比丘们！怎样的人是沙门中的柔软沙门呢？比丘们！这里，比丘多受用被请求(接受)的衣服，少非被请求(接受)的，……（中略），比丘们！当正确说时，凡能说：‘沙门中的柔软沙门。’者，比丘们！那就是我，当正确说时，凡能说：‘沙门中的柔软沙门。’

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

90 经/蕴经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？不动沙门、白莲花沙门、红莲花沙门、沙门中的柔软沙门。

比丘们！怎样的人是不动沙门呢？比丘们！这里，比丘是住于渴望无上离轭安稳的心意未达成有学，比丘们！这样的人是不动沙门。

比丘们！怎样的人是白莲花沙门呢？比丘们！这里，比丘在五取蕴上住于生灭随观：‘像这样是色，像这样是色的集，像这样是色的灭没；像这样是受……像这样是想……像这样是行……像这样是识，像这样是识的集，这样是识的灭没。’但未以身触达后住于八解脱，比丘们！这样的人是白莲花沙门。

比丘们！怎样的人是红莲花沙门呢？比丘们！这里，比丘在五取蕴上住于生灭随观：‘像这样是色，像这样是色的集，像这样是色的灭没；像这样是受……像这样是想……像这样是行……像这样是识，像这样是识的集，这样是识的灭没。’且以身触达后住于八解脱，比丘们！这样的人是红莲花沙门。

比丘们！怎样的人是沙门中的柔软沙门呢？比丘们！这里，比丘

多受用被请求(接受)的衣服，少非被请求(接受)的，……（中略）比丘们！那就是我，当正确说时，凡能说：‘沙门中的柔软沙门。’

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

不动品第四，其摄颂：

“杀生与妄语，责备、愤怒、黑暗、弯下，

儿子、结，见与蕴，它们为十则。”

(10)5.阿修罗品

91 经/阿修罗经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？有阿修罗围绕者的阿修罗、有天神围绕者的阿修罗、有阿修罗围绕者的天神、有天神围绕者的天神。

比丘们！怎样的人是有阿修罗围绕者的阿修罗呢？比丘们！这里，某人是破戒者、恶法者，他的群众也是破戒者、恶法者，比丘们！这样的人是有阿修罗围绕者的阿修罗。

比丘们！怎样的人是有天神围绕者的阿修罗呢？比丘们！这里，某人是破戒者、恶法者，他的群众是持戒者、善法者，比丘们！这样的人是有天神围绕者的阿修罗。

比丘们！怎样的人是有阿修罗围绕者的天神呢？比丘们！这里，某人是持戒者、善法者，他的群众是破戒者、恶法者，比丘们！这样的人是有阿修罗围绕者的天神。

比丘们！怎样的人是有天神围绕者的天神呢？比丘们！这里，某

人是持戒者、善法者，他的群众也是持戒者、善法者，比丘们！这样的人是有天神围绕者的天神。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

92 经/定经第一

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？比丘们！这里，某人是内心的止之得到者，非观法增上慧的得到者，比丘们！这里，某人是观法增上慧的得到者，非内心的止之得到者，比丘们！这里，某人既非内心的止之得到者，也非观法增上慧的得到者，比丘们！这里，某人既是内心的止之得到者，也是观法增上慧的得到者，比丘们！现在世间中存在这四种人。”

93 经/定经第二

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？比丘们！这里，某人是内心的止之得到者，非观法增上慧的得到者，比丘们！这里，某人是观法增上慧的得到者，非内心的止之得到者，比丘们！这里，某人既非内心的止之得到者，也非观法增上慧的得到者，比丘们！这里，某人既是内心的止之得到者，也是观法增上慧的得到者。

比丘们！在这里，凡这位是内心的止之得到者，非观法增上慧的得到者，比丘们！因为那样，这个人应该依止内心的止而对观法增上慧作努力，则过些时候他就是内心的止之得到者与观法增上慧的得到者。

比丘们！在这里，凡这位是观法增上慧的得到者，非内心的止之

得到者，比丘们！因为那样，这个人应该依止观法增上慧而对内心的止作努力，则过些时候他就是观法增上慧的得到者与内心的止之得到者。

比丘们！在这里，凡这位既非内心的止之得到者，也非观法增上慧的得到者，比丘们！因为那样，这个人就应该为那些善法的获得作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。比丘们！犹如衣服已被烧，或头已被烧，就应该为那衣服或头的熄灭作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知。同样的，比丘们！因为那样，这个人就应该为那些善法的获得作极度的意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知，则过些时候他就是内心的止之得到者与观法增上慧的得到者。

比丘们！在这里，凡这位既是内心的止之得到者，也是观法增上慧的得到者，比丘们！因为那样，这个人就应该依止那些善法而更进一步对烦恼的灭尽作努力。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

94 经/定经第三

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？比丘们！这里，某人是内心的止之得到者，非观法增上慧的得到者，比丘们！这里，某人是观法增上慧的得到者，非内心的止之得到者，比丘们！这里，某人既非内心的止之得到者，也非观法增上慧的得到者，比丘们！这里，某人既是内心的止之得到者，也是观法增上慧的得到者。

比丘们！在这里，凡这位是内心的止之得到者，非观法增上慧的得到者，比丘们！因为那样，这个人去见观法增上慧的得到者后，应该这么说：‘学友！诸行应该如何看见？诸行应该如何触知？诸行应该如何观？’他如所见、如所知地回答他：‘学友！诸行应该这么看见，诸行应该这么触知，诸行应该这么观。’则过些时候他就是内心的止之得到者与观法增上慧的得到者。

比丘们！在这里，凡这位是观法增上慧的得到者，非内心的止之得到者，比丘们！因为那样，这个人去见内心的止之得到者后，应该这么说：‘学友！心应该如何安顿？心应该如何平息？心应该如何统一？心应该如何集中？’他如所见、如所知地回答他：‘学友！心应该这么安顿，心应该这么平息，心应该这么统一，心应该这么集中。’则过些时候他就是观法增上慧的得到者与内心的止之得到者。

比丘们！在这里，凡这位既非内心的止之得到者，也非观法增上慧的得到者，比丘们！因为那样，这个人去见内心的止之得到者与观法增上慧的得到者后，应该这么说：‘学友！心应该如何安顿？心应该如何平息？心应该如何统一？心应该如何集中？诸行应该如何看见？诸行应该如何触知？诸行应该如何观？’他如所见、如所知地回答他：‘学友！心应该这么安顿，心应该这么平息，心应该这么统一，心应该这么集中；诸行应该这么看见，诸行应该这么触知，诸行应该这么观。’则过些时候他就是内心的止之得到者与观法增上慧的得到者。

比丘们！在这里，凡这位既是内心的止之得到者，也是观法增上慧的得到者，比丘们！因为那样，这个人就应该依止那些善法而更进

一步对烦恼的灭尽作努力。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

95 经/火葬场的燃烧木柴经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？既非为自己利益也非为他人利益的行者、为他人利益而非为自己利益的行者、为自己利益而非为他人利益的行者、既为自己利益也为他人利益的行者。

比丘们！犹如火葬场的燃烧木柴，两端已被燃烧，中间沾了粪，既不能在村落中当木材，也不能在山林中(当木材)，比丘们！凡这个人既非为自己利益也非为他人利益的行者，我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！在这里，凡这位为他人利益而非为自己利益的行者，这位是这(前)二个人中比较优胜、比较胜妙者；比丘们！在这里，凡这位为自己利益而非为他人利益的行者，这位是这(前)三个人中比较优胜、比较胜妙者；凡这位既为自己利益也为他人利益的行者，这位是这四个人中最高者、最胜者、上首者、最上者、最顶尖者。

比丘们！犹如从牛有牛乳；从牛乳有奶酪；从奶酪有生酥；从生酥有熟酥；从熟酥有熟酥醍醐，在那里，熟酥醍醐被说为其中之第一。同样的，比丘们！凡这位既为自己利益也为他人利益的行者，这位是这四个人中最高者、最胜者、上首者、最上者、最顶尖者。”

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

96 经/贪的调伏经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？为自己利益而

非为他人利益的行者、为他人利益而非为自己利益的行者、既非为自己利益也非为他人利益的行者、既为自己利益也为他人利益的行者。

哪种人是为自己利益而非为他人利益的行者呢？比丘们！这里，某人自己是贪的调伏之行者，(但)不劝导他人贪的调伏；自己是瞋的调伏之行者，(但)不劝导他人瞋的调伏；自己是痴的调伏之行者，(但)不劝导他人痴的调伏，比丘们！这样的人是为自己利益而非为他人利益的行者。

哪种人是为他人利益而非为自己利益的行者呢？比丘们！这里，某人自己不是贪的调伏之行者，(但)劝导他人贪的调伏；自己不是瞋的调伏之行者，(但)劝导他人瞋的调伏；自己不是痴的调伏之行者，(但)劝导他人痴的调伏，比丘们！这样的人是为他人利益而非为自己利益的行者。

哪种人是既非为自己利益也非为他人利益的行者呢？比丘们！这里，某人自己不是贪的调伏之行者，(也)不劝导他人贪的调伏；自己不是瞋的调伏之行者，(也)不劝导他人瞋的调伏；自己不是痴的调伏之行者，(也)不劝导他人痴的调伏，比丘们！这样的人是既非为自己利益也非为他人利益的行者。

哪种人是既为自己利益也为他人利益的行者呢？比丘们！这里，某人自己是贪的调伏之行者，(也)劝导他人贪的调伏；自己是瞋的调伏之行者，(也)劝导他人瞋的调伏；自己是痴的调伏之行者，(也)劝导他人痴的调伏，比丘们！这样的人是既为自己利益也为他人利益的行者。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

97 经/迅速注意经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？为自己利益而非为他人利益的行者、为他人利益而非为自己利益的行者、既非为自己利益也非为他人利益的行者、既为自己利益也为他人利益的行者。

哪种人是为自己利益而非为他人利益的行者呢？比丘们！这里，某人是对善法的迅速注意者，是属于所听闻法的忆持者，是所忆持法的义理考察者，是知道义理、知道法后的法、随法行者，但不是言语的善巧者、说话的善巧者，不具备话语优雅、明了、流畅、令知义理，也不是开示、劝发、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！这样的人是为自己利益而非为他人利益的行者。

哪种人是为他人利益而非为自己利益的行者呢？比丘们！这里，某人既非对善法的迅速注意者，也非属于所听闻法的忆持者，也非所忆持法的义理考察者，也非知道义理、知道法后的法、随法行者，但他是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理，也是开示、劝发、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！这样的人是为他人利益而非为自己利益的行者。

哪种人是既非为自己利益也非为他人利益的行者呢？比丘们！这里，某人既非对善法的迅速注意者，也非属于所听闻法的忆持者，也非所忆持法的义理考察者，也非知道义理、知道法后的法、随法行者，也不是言语的善巧者、说话的善巧者，不具备话语优雅、明了、流畅、

令知义理，也不是开示、劝发、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！这样的人是既非为自己利益也非为他人利益的行者。

哪种人是既为自己利益也为他人利益的行者呢？比丘们！这里，某人既是对善法的迅速注意者，也是属于所听闻法的忆持者，也是所忆持法的义理考察者，是知道义理、知道法后的法、随法行者，也是言语的善巧者、说话的善巧者，具备话语优雅、明了、流畅、令知义理，也是开示、劝发、鼓励同梵行者，使之欢喜者，比丘们！这样的人是既为自己利益也为他人利益的行者。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

98 经/自己的利益经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？为自己利益而非为他人利益的行者、为他人利益而非为自己利益的行者、既非为自己利益也非为他人利益的行者、既为自己利益也为他人利益的行者，比丘们！现在世间中存在这四种人。”

99 经/学处经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？为自己利益而非为他人利益的行者、为他人利益而非为自己利益的行者、既非为自己利益也非为他人利益的行者、既为自己利益也为他人利益的行者。

哪种人是为自己利益而非为他人利益的行者呢？比丘们！这里，某人自己是离杀生者，但不劝导他人戒绝杀生；自己是离未给予而取者，但不劝导他人戒绝未给予而取；自己是离邪淫者，但不劝导他人

戒绝邪淫；自己是离妄语者，但不劝导他人戒绝妄语；自己是离穀酒、果酒、酒放逸处者，但不劝导他人戒绝穀酒、果酒、酒放逸处，比丘们！这样的人是为自己利益而非为他人利益的行者。

哪种人是为他人利益而非为自己利益的行者呢？比丘们！这里，某人自己是未离杀生者，但劝导他人戒绝杀生；自己是未离未给予而取者，但劝导他人戒绝未给予而取；自己是未离邪淫者，但劝导他人戒绝邪淫；自己是未离妄语者，但劝导他人戒绝妄语；自己是未离穀酒、果酒、酒放逸处者，但劝导他人戒绝穀酒、果酒、酒放逸处，比丘们！这样的人是为他人利益而非为自己利益的行者。

哪种人是既非为自己利益也非为他人利益的行者呢？比丘们！这里，某人自己是未离杀生者，也不劝导他人戒绝杀生；自己是未离未给予而取者，也不劝导他人戒绝未给予而取；自己是未离邪淫者，也不劝导他人戒绝邪淫；自己是未离妄语者，也不劝导他人戒绝妄语；自己是未离穀酒、果酒、酒放逸处者，也不劝导他人戒绝穀酒、果酒、酒放逸处，比丘们！这样的人是既非为自己利益也非为他人利益的行者。

哪种人是既为自己利益也为他人利益的行者呢？比丘们！这里，某人自己是离杀生者，也劝导他人戒绝杀生；自己是离未给予而取者，也劝导他人戒绝未给予而取；自己是离邪淫者，也劝导他人戒绝邪淫；自己是离妄语者，也劝导他人戒绝妄语；自己是离穀酒、果酒、酒放逸处者，也劝导他人戒绝穀酒、果酒、酒放逸处，比丘们！这样的人是既为自己利益也为他人利益的行者。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

100 经/玻德哩亚经

那时，游行者玻德哩亚去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对游行者玻德哩亚这么说：

“玻德哩亚！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？玻德哩亚！这里，某人是对适合不称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者，但不是对适合称赞者真实地、如实地、适时地说称赞话者；玻德哩亚！这里，某人是对适合称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者，但不是对适合不称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者；玻德哩亚！这里，某人既非对不适合称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者，也非对适合称赞者真实地、如实地、适时地说称赞话者；玻德哩亚！这里，某人是对不适合称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者，也是对适合称赞者真实地、如实地、适时地说称赞话者，玻德哩亚！现在世间中存在这四种人，玻德哩亚！这四种人中哪种人你认为比较优胜、比较胜妙呢？”

“乔达摩先生！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？乔达摩先生！这里，某人是对适合不称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者，但不是对适合称赞者真实地、如实地、适时地说称赞话者；乔达摩先生！这里，某人是对适合称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者，但不是对适合不称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞

话者；乔达摩先生！这里，某人既非对不适合称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者，也非对适合称赞者真实地、如实地、适时地说称赞话者；乔达摩先生！这里，某人是对不适合称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者，也是对适合称赞者真实地、如实地、适时地说称赞话者，乔达摩先生！现在世间中存在这四种人，乔达摩先生！这四种人中，凡这位既非对不适合称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者，也非对适合称赞者真实地、如实地、适时地说称赞话者，这种人我认为比较优胜、比较胜妙，那是什么原因呢？乔达摩先生！因为这是优胜的，即：平净。”

“玻德哩亚！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？……（中略）玻德哩亚！现在世间中存在这四种人，玻德哩亚！这四种人中，凡这位是对不适合称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者，也是对适合称赞者真实地、如实地、适时地说称赞话者，这种人我认为比较优胜、比较胜妙，那是什么原因呢？玻德哩亚！因为这是优胜的，即：依时间、场所而知适时。”

“乔达摩先生！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？……（中略）玻德哩亚！现在世间中存在这四种人，玻德哩亚！这四种人中，凡这位是对不适合称赞者真实地、如实地、适时地说不称赞话者，也是对适合称赞者真实地、如实地、适时地说称赞话者，这种人我认为比较优胜、比较胜妙，那是什么原因呢？乔达摩先生！因为这是优胜的，即：依时间、场所而知适时。

太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！乔达摩先生！

犹如能扶正颠倒的，能显现被隐藏的，能告知迷途者的路，能在黑暗中持灯火：‘有眼者看得见诸色’。同样的，法被乔达摩尊师以种种法门说明，我归依乔达摩尊师、法、比丘僧团，请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

阿修罗品第五，其摄颂：

“阿修罗、三则定，以火葬场的燃烧木柴为第五，

贪、注意、自己的利益，学与玻德哩亚。”

第二个五十则完成。

3.第三个五十则

(11)1.云品

101 经/云经第一

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！有这四种云，哪四种呢？打雷不下雨、下雨不打雷、既不下雨也不打雷、下雨又打雷，比丘们！这是四种云。同样的，比丘们！现在世间中存在四种像云一样的人，哪四种呢？打雷不下雨者、下雨不打雷者、既不下雨也不打雷者、下雨又打雷者。

“比丘们！怎样的人是打雷不下雨者呢？比丘们！这里，某人是说者而非做者，比丘们！这样的人是打雷不下雨者，比丘们！犹如那打雷不下雨的云，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是下雨不打雷者呢？比丘们！这里，某人是做者而非说者，比丘们！这样的人是下雨不打雷者，比丘们！犹如那下雨不打雷的云，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是既不下雨也不打雷者呢？比丘们！这里，某人既非做者也非说者，比丘们！这样的人是既不下雨也不打雷者，比丘们！犹如那既不下雨也不打雷的云，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是下雨又打雷者呢？比丘们！这里，某人是说者也是做者，比丘们！这样的人是下雨又打雷者，比丘们！犹如那下雨又打雷的云，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！现在世间中存在这四种像云一样的人。”

102 经/云经第二

“比丘们！有这四种云，哪四种呢？打雷不下雨、下雨不打雷、既不下雨也不打雷、下雨又打雷，比丘们！这是四种云。同样的，比丘们！现在世间中存在四种如云的人，哪四种呢？打雷不下雨者、下雨不打雷者、既不下雨也不打雷者、下雨又打雷者。

而，比丘们！怎样的人是打雷不下雨者呢？比丘们！这里，某人学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾

有法、毗富罗，(但)不如实了知：‘这是苦。’不如实了知：‘这是苦集。’不如实了知：‘这是苦灭。’不如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是打雷不下雨者，比丘们！我说这个人犹如打雷不下雨的云那样。

而，比丘们！怎样的人是下雨不打雷者呢？比丘们！这里，某人没学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，(但)如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是下雨不打雷者，比丘们！我说这个人犹如下雨不打雷的云那样。

而，比丘们！怎样的人是既不下雨也不打雷者呢？比丘们！这里，某人既没学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，(也)不如实了知：‘这是苦。’……（中略）不如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是既不下雨也不打雷者，比丘们！我说这个人犹如既不下雨也不打雷的云那样。

而，比丘们！怎样的人是下雨又打雷者呢？比丘们！这里，某人学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，(也)如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是下雨又打雷者，比丘们！我说这个人犹如下雨又打雷的云那样。

比丘们！现在世间中存在这四种像云一样的人。”

103 经/瓶子经

“比丘们！有这四种瓶子，哪四种呢？空而被加盖、满而无盖、空而无盖、满而被加盖，比丘们！这是四种瓶子。同样的，比丘们！现在世间中存在四种像瓶子一样的人，哪四种呢？空而被加盖者、满而无盖者、空而无盖者、满而被加盖者。

比丘们！怎样的人是空而被加盖者呢？比丘们！这里，某人是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者，(但)不如实了知：‘这是苦。’……（中略）不如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是空而被加盖者，比丘们！犹如那空而被加盖的瓶子，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是满而无盖者呢？比丘们！这里，某人不是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者者，(但)如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是满而无盖者，比丘们！犹如那满而无盖的瓶子，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是空而无盖者呢？比丘们！这里，某人不是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者，(也)不如实了知：‘这是苦。’……（中略）不如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是空而无盖者，比丘们！犹如那空而无盖的瓶子，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是满而被加盖者呢？比丘们！这里，某人是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者，(也)如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’

比丘们！这样的人是满而被加盖者，比丘们！犹如那满而被加盖的瓶子，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！现在世间中存在这四种像瓶子一样的人。”

104 经/水池经

“比丘们！有这四种水池，哪四种呢？显出深样子的浅的、显出浅样子的深的、显出浅样子的浅的、显出深样子的深的，比丘们！这是四种水池。同样的，比丘们！现在世间中存在四种像水池一样的人，哪四种呢？显出深样子的浅者、显出浅样子的深者、显出浅样子的浅者、显出深样子的深者。

比丘们！怎样的人是显出深样子的浅者呢？比丘们！这里，某人是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者，(但)不如实了知：‘这是苦。’……（中略）不如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是显出深样子的浅者，比丘们！犹如那显出深样子的浅水池，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是显出浅样子的深者呢？比丘们！这里，某人不是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者者，(但)如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是显出浅样子的深者，比丘们！犹如那显出浅样子的深水池，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是显出浅样子的浅者呢？比丘们！这里，某人不是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者，

(也)不如实了知：‘这是苦。’……（中略）不如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是显出浅样子的浅者，比丘们！犹如那显出浅样子的浅水池，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是显出深样子的深者呢？比丘们！这里，某人是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者，(也)如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是显出深样子的深者，比丘们！犹如那显出深样子的深水池，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！现在世间中存在这四种像水池一样的人。”

105 经/芒果经

“比丘们！有这四种芒果，哪四种呢？未成熟而有成熟容色的、成熟而有未成熟容色的、未成熟而有未成熟容色的、成熟而有成熟容色的，比丘们！这是四种芒果。同样的，比丘们！现在世间中存在这四种像芒果一样的人，哪四种呢？未成熟而有成熟容色者、成熟而有未成熟容色者、未成熟而有未成熟容色者、成熟而有成熟容色者。

比丘们！怎样的人是未成熟而有成熟容色者呢？比丘们！这里，某人是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者，(但)不如实了知：‘这是苦。’……（中略）不如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是未成熟而有成熟容色者，比丘们！犹如那未成熟而有成熟容色的芒果，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是成熟而有未成熟容色者呢？比丘们！这里，某人不是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者，(但)如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是成熟而有未成熟容色者，比丘们！犹如那成熟而有未成熟容色的芒果，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是未成熟而有未成熟容色者呢？比丘们！这里，某人不是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者，(也)不如实了知：‘这是苦。’……（中略）不如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是未成熟而有未成熟容色者，比丘们！犹如那未成熟而有未成熟容色的芒果，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是成熟而有成熟容色者呢？比丘们！这里，某人是进、退、前看、后视、弯曲、伸直、(穿)大衣、持衣钵的端正者，(也)如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是成熟而有成熟容色者，比丘们！犹如那成熟而有成熟容色的芒果，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！现在世间中存在这四种像芒果一样的人。”

106 经/芒果经第二

（注释书显示：‘第六则有明显的义理。’但在经卷中没在何处被看见。）

107 经/老鼠经

“比丘们！有这四种老鼠，哪四种呢？挖洞而不住、住而不挖洞、既不挖洞也不住、也挖洞也住，比丘们！这是四种老鼠。同样的，比丘们！现在世间中存在四种像老鼠一样的人，哪四种呢？挖洞而不住者、住而不挖洞者、既不挖洞也不住者、也挖洞也住者。

比丘们！怎样的人是挖洞而不住者呢？比丘们！这里，某人学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，(但)不如实了知：‘这是苦。’……（中略）不如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是挖洞而不住者，比丘们！犹如那挖洞而不住的老鼠，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是住而不挖洞者呢？比丘们！这里，某人没学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，(但)如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是住而不挖洞者，比丘们！犹如那住而不挖洞的老鼠，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是既不挖洞也不住者呢？比丘们！这里，某人没学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，(也)不如实了知：‘这是苦。’……（中略）不如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是既不挖洞也不住者，比丘们！犹如那既不挖洞也不住的老鼠，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是也挖洞也住者呢？比丘们！这里，某人学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、

毗富罗，(也)如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！这样的人是也挖洞也住者，比丘们！犹如那也挖洞也住的老鼠，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！现在世间中存在这四种像老鼠一样的人。”

108 经/公牛经

“比丘们！有这四种公牛，哪四种呢？对自家牛凶恶而不对他家牛凶恶、对他家牛凶恶而不对自家牛凶恶、对自家牛凶恶也对他家牛凶恶、既不对自家牛凶恶也不对他家牛凶恶，比丘们！这是四种公牛。同样的，比丘们！现在世间中存在四种像公牛一样的人，哪四种呢？对自家牛凶恶而不对他家牛凶恶者、对他家牛凶恶而不对自家牛凶恶者、对自家牛凶恶也对他家牛凶恶者、既不对自家牛凶恶也不对他家牛凶恶者。

比丘们！怎样的人是对自家牛凶恶而不对他家牛凶恶者呢？比丘们！这里，某人使自己的群众畏惧而非其他群众，比丘们！这样的人是对自家牛凶恶而不对他家牛凶恶者，比丘们！犹如那对自家牛凶恶而不对他家牛凶恶的公牛，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是对他家牛凶恶而不对自家牛凶恶者呢？比丘们！这里，某人使其他群众畏惧而非自己的群众，比丘们！这样的人是对他家牛凶恶而不对自家牛凶恶者，比丘们！犹如那对他家牛凶恶而不对自家牛凶恶的公牛，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是对自家牛凶恶也对他家牛凶恶者呢？比丘们！

这里，某人使自己与其他群众畏惧，比丘们！这样的人是对自家牛凶恶也对他家牛凶恶者，比丘们！犹如那对自家牛凶恶也对他家牛凶恶的公牛，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是既不对自家牛凶恶也不对他家牛凶恶者呢？比丘们！这里，某人既不使自己的群众畏惧也非其他群众，比丘们！这样的人是既不对自家牛凶恶也不对他家牛凶恶者，比丘们！犹如那既不对自家牛凶恶也不对他家牛凶恶的公牛，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！现在世间中存在这四种像公牛一样的人。”

109 经/树经

“比丘们！有这四种树，哪四种呢？被肤材围绕的肤材、被心材围绕的肤材、被肤材围绕的心材、被心材围绕的心材，比丘们！这是四种树。同样的，比丘们！现在世间中存在四种像树一样的人，哪四种呢？被肤材围绕的肤材者、被心材围绕的肤材者、被肤材围绕的心材者、被心材围绕的心材者。

比丘们！怎样的人是被肤材围绕的肤材者呢？比丘们！这里，某人是破戒者、恶法者，他的群众也是破戒者、恶法者，比丘们！这样的人是被肤材围绕的肤材者，比丘们！犹如那被肤材围绕的肤材的树，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是被心材围绕的肤材者呢？比丘们！这里，某人是破戒者、恶法者，他的群众是持戒者、善法者，比丘们！这样的

人是被心材围绕的肤材者，比丘们！犹如那被心材围绕的肤材的树，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是被肤材围绕的心材者呢？比丘们！这里，某人是持戒者、善法者，他的群众是破戒者、恶法者，比丘们！这样的人是被肤材围绕的心材者，比丘们！犹如那被肤材围绕的心材的树，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是被心材围绕的心材者呢？比丘们！这里，某人是持戒者、善法者，他的群众也是持戒者、善法者，比丘们！这样的人是被心材围绕的心材者，比丘们！犹如那被心材围绕的心材的树，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！现在世间中存在这四种像树一样的人。”

110 经/毒蛇经

“比丘们！有这四种毒蛇，哪四种呢？毒易扩散但非猛毒、猛毒但毒不易扩散、毒易扩散也为猛毒、毒既不易扩散也非猛毒，比丘们！这是四种毒蛇。同样的，比丘们！现在世间中存在四种像毒蛇一样的人，哪四种呢？毒易扩散但非猛毒者、猛毒但毒不易扩散者、毒易扩散也为猛毒者、毒既不易扩散也非猛毒者。

比丘们！怎样的人是毒易扩散但非猛毒者呢？比丘们！这里，某人常常发怒，但他的那个愤怒不长时间潜在，比丘们！这样的人是毒易扩散但非猛毒者，比丘们！犹如那毒易扩散但非猛毒的毒蛇，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是猛毒但毒不易扩散者呢？比丘们！这里，某人不常常发怒，但他的那个愤怒长时间潜在，比丘们！这样的人是猛毒但毒不易扩散者，比丘们！犹如那猛毒但毒不易扩散的毒蛇，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是毒易扩散也为猛毒者呢？比丘们！这里，某人常常发怒，他的那个愤怒也长时间潜在，比丘们！这样的人是毒易扩散也为猛毒者，比丘们！犹如那毒易扩散也为猛毒的毒蛇，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！怎样的人是毒既不易扩散也非猛毒者呢？比丘们！这里，某人既不常常发怒，他的那个愤怒也不长时间潜在，比丘们！这样的人是毒既不易扩散也非猛毒者，比丘们！犹如那毒既不易扩散也非猛毒的毒蛇，比丘们！我说这个人像这样的譬喻。

比丘们！现在世间中存在这四种像毒蛇一样的人。”

云品第一，其摄颂：

“二则云、瓶子、水池，有二则芒果，

老鼠、公牛、树，以毒蛇它们为十则。”

(12)2.盖西品

111 经/盖西经

那时，驯马师盖西去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对驯马师盖西这么说：

“盖西！你是有名的驯马师，而，盖西！你如何调伏应该被调御

的马呢？”

“大德！我以柔软调伏，也以粗暴调伏，也以柔软加粗暴调伏应该被调御的马。”

“盖西！如果应该被你调御的马，以柔软达不到调伏，以粗暴达不到调伏，以柔软加粗暴达不到调伏，你还能作什么呢？”

“大德！如果应该被我调御的马，以柔软达不到调伏，以粗暴达不到调伏，以柔软加粗暴达不到调伏，大德！我杀牠，那是什么原因呢？不要对我的师承有坏名声！

大德！世尊是被调伏人的无上调御者，而，大德！世尊如何调伏应该被调御的人呢？”

“盖西！我以柔软调伏，也以粗暴调伏，也以柔软加粗暴调伏应该被调御的人。

盖西！在那里，这是关于柔软：‘像这样是身善行，像这样是身善行的果报；像这样是语善行，像这样是语善行的果报；像这样是意善行，像这样是意善行的果报，像这样是天；像这样是人。’

盖西！在那里，这是关于粗暴：‘像这样是身恶行，像这样是身恶行的果报；像这样是语恶行，像这样是语恶行的果报；像这样是意恶行，像这样是意恶行的果报，像这样是地狱；像这样是畜生界；像这样是饿鬼界。’

盖西！在那里，这是关于柔软加粗暴：‘像这样是身善行，像这样是身善行的果报；像这样是身恶行，像这样是身恶行的果报；像这样是语善行，像这样是语善行的果报；像这样是语恶行，像这样是语恶

行的果报；像这样是意善行，像这样是意善行的果报；像这样是意恶行，像这样是意恶行的果报，像这样是天；像这样是人；像这样是地狱；像这样是畜生界；像这样是饿鬼界。’”

“大德！如果应该被你调御的人，以柔软达不到调伏，以粗暴达不到调伏，以柔软加粗暴达不到调伏，世尊还能作什么呢？”

“盖西！如果应该被我调御的人，以柔软达不到调伏，以粗暴达不到调伏，以柔软加粗暴达不到调伏，盖西！我杀他。”

“大德！如来不杀生，然而，世尊这么说：‘我杀他。’”

“那是事实，盖西！如来不杀生。然而，凡应该被调御的人，以柔软达不到调伏，以粗暴达不到调伏，以柔软加粗暴达不到调伏者，如来认为他不应该被交谈、不应该被教诫，同梵行的智者也认为他不应该被交谈、不应该被教诫，盖西！在圣者之律中，这是杀：‘当如来认为他不应该被交谈、不应该被教诫，同梵行的智者也认为他不应该被交谈、不应该被教诫时。’”

“大德！他确实彻底地被杀了：‘当如来认为他不应该被交谈、不应该被教诫，同梵行的智者也认为他不应该被交谈、不应该被教诫时。’

太伟大了，大德！太伟大了，大德！……（中略）大德！请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

112 经/快速经

“比丘们！具备四支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、被名为国王肢体的一部分，哪四个呢？正直、快速、忍耐、柔和，比

丘们！具备这四支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、被名为国王肢体的一部分。同样的，比丘们！具备四法的比丘应该被奉献、……世间的无上福田，哪四个呢？正直、快速、忍耐、柔和，比丘们！具备这四法比丘应该被奉献、……世间的无上福田。”

113 经/鞭子经

“比丘们！现在世间中存在这四类贤骏马，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类贤骏马看到鞭影后，惊怖、来到畏惧：‘现在驯马师将对我作什么惩罚？我应该作什么对策吧？’比丘们！这里，有如此之类的贤骏马，比丘们！这是现在世间中存在的第一贤骏马。

再者，比丘们！这里，某一类贤骏马只看到鞭影后，并不惊怖、来到畏惧，但鞭入身毛了，才惊怖、来到畏惧：‘现在驯马师将对我作什么惩罚？我应该作什么对策吧？’比丘们！这里，有如此之类的贤骏马，比丘们！这是现在世间中存在的第二贤骏马。

再者，比丘们！这里，某一类贤骏马只看到鞭影后，并不惊怖、来到畏惧，鞭入身毛了，也不惊怖、来到畏惧，但鞭入皮肤了才惊怖、来到畏惧：‘现在驯马师将对我作什么惩罚？我应该作什么对策吧？’比丘们！这里，有如此之类的贤骏马，比丘们！这是现在世间中存在的第三贤骏马。

再者，比丘们！这里，某一类贤骏马只看到鞭影后，并不惊怖、来到畏惧，鞭入身毛了，也不惊怖、来到畏惧，鞭入皮肤了也不惊怖、来到畏惧，但鞭入骨头了，才惊怖、来到畏惧：‘现在驯马师将对我作

什么惩罚？我应该作什么对策吧？’比丘们！这里，有如此之类的贤骏马，比丘们！这是现在世间中存在的第四贤骏马。

比丘们！这些是现在世间中存在的四种贤骏马。同样的，比丘们！现在世间中存在这四类贤骏人，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类贤骏人听闻：‘在像那样名字的村落或城镇，有女人或男人受苦或死了。’他因此惊怖、来到畏惧；被惊怖而如理勤奋，自我努力，就以身体作证最高的真理，以慧洞察后看见，比丘们！他犹如贤骏马看到鞭影后，惊怖、来到畏惧，比丘们！像这样，我说这是贤骏人，比丘们！这里，有如此之类的贤骏人，比丘们！这是现在世间中存在的第一贤骏人。

再者，比丘们！这里，某一类贤骏人没听闻：‘在像那样名字的村落或城镇，有女人或男人受苦或死了。’但他亲自看见在像那样名字的村落或城镇，有女人或男人受苦或死了，他因此惊怖、来到畏惧；被惊怖而如理勤奋，自我努力，就以身体作证最高的真理，以慧洞察后看见，比丘们！他犹如贤骏马被鞭入身毛了而惊怖、来到畏惧，比丘们！像这样，我说这是贤骏人，比丘们！这里，有如此之类的贤骏人，比丘们！这是现在世间中存在的第二贤骏人。

再者，比丘们！这里，某一类贤骏人没听闻：‘在像那样名字的村落或城镇，有女人或男人受苦或死了。’也没亲自看见在像那样名字的村落或城镇，有女人或男人受苦或死了，但他的亲族或血亲受苦或死了，他因此惊怖、来到畏惧；被惊怖而如理勤奋，自我努力，就以身体作证最高的真理，以慧洞察后看见，比丘们！他犹如贤骏马被鞭入

皮肤了而惊怖、来到畏惧，比丘们！像这样，我说这是贤骏人，比丘们！这里，有如此之类的贤骏人，比丘们！这是现在世间中存在的第三贤骏人。

再者，比丘们！这里，某一类贤骏人没听闻：‘在像那样名字的村落或城镇，有女人或男人受苦或死了。’也没亲自看见在像那样名字的村落或城镇，有女人或男人受苦或死了，也无他的亲族或血亲受苦或死了，但他以身体感受激烈的、猛烈的、辛辣的、不愉快的、不合意的、夺命的苦而亲自遭遇到了，他因此惊怖、来到畏惧；被惊怖而如理勤奋，自我努力，就以身体作证最高的真理，以慧洞察后看见，比丘们！他犹如贤骏马被鞭入骨头了而惊怖、来到畏惧，比丘们！像这样，我说这是贤骏人，比丘们！这里，有如此之类的贤骏人，比丘们！这是现在世间中存在的第四贤骏人。

比丘们！这些是现在世间中存在的四种贤骏人。”

114 经/龙象经

“比丘们！具备四支为国王的龙象、适合国王的、国王使用的、被名为国王肢体的一部分，哪四个呢？比丘们！这里，国王的龙象是能听闻者、能破坏者、能忍耐者、能行者。

比丘们！国王的龙象如何是能听闻者呢？比丘门！凡被调御象的调御者令作的惩治，不论以前做过或以前没做过，国王的龙象都作为核心作意、全心注意后倾耳听闻，比丘们！国王的龙象这样是能听闻者。

比丘们！国王的龙象如何是能破坏者呢？比丘门！国王的龙象进入战场破坏象，也破坏骑象者；破坏马，也破坏骑马者；破坏车，也破坏驾车者，也破坏步兵，比丘们！国王的龙象这样是能破坏者。

比丘们！国王的龙象如何是能忍耐者呢？比丘门！国王的龙象进入战场是矛枪打击、刀剑打击、箭打击、斧打击，大鼓、小鼓、法螺、鑼鼓的响亮声音的忍耐者，比丘们！国王的龙象这样是能忍耐者。

比丘们！国王的龙象如何是能行者呢？比丘门！凡被调御象的调御者令送的方向，不论以前去过或以前没去过，国王的龙象都是迅速的行者，比丘们！国王的龙象这样是能行者。

比丘们！具备这四支为国王的龙象、适合国王的、国王使用的、被名为国王肢体的一部分。

同样的，比丘们！具备四法的比丘应该被奉献、……（中略）世间的无上福田，哪四个呢？比丘们！这里，比丘是能听闻者、能破坏者、能忍耐者、能行者。

比丘们！比丘如何是能听闻者呢？比丘门！当被如来宣说的法律被教导时，比丘作为核心作意、全心注意后倾耳听闻，比丘们！比丘这样是能听闻者。

比丘们！比丘如何是能破坏者呢？比丘门！比丘已生起欲寻时，不容忍它，舍断、驱离(破坏)、铲除、使之走到不存在；已生起恶意寻时……已生起加害寻时……在恶不善法生起时，不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在，比丘们！比丘这样是能破坏者。

比丘们！比丘如何是能忍耐者呢？比丘门！比丘是寒、暑、饥、

渴，与蝇、蚊、风、日、蛇的接触，辱骂、诽谤的语法的忍耐者，是属于已生起苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的、不愉快的、不合意、夺命的身体感受的忍住者，比丘们！比丘这样是能忍耐者。

比丘们！比丘如何是能行者呢？比丘门！凡经这长途(轮回)，这以前没去过方向，即：一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘，比丘是迅速的行者，比丘们！比丘这样是能行者。

比丘们！具备这四法的比丘应该被奉献、……（中略）世间的无上福田。”

115 经/处经

“比丘们！有这四处，哪四个呢？比丘们！有做时不合意之处，当被做时导向不利；有做时不合意之处，当被做时导向有利；有做时合意之处，当被做时导向不利；有做时合意之处，当被做时导向有利。

比丘们！在这里，凡这做时不合意之处，当被做时导向不利，比丘们！这处以二者考虑不应该做：凡这处做时不合意，考虑这个不应该做它；凡这处当被做时导向不利，考虑这个不应该做它，比丘们！这处以二者考虑不应该做。

比丘们！在这里，凡这做时不合意之处，当被做时导向有利，比丘们！在这处中愚者与关于人的毅力、人的活力、人的努力之贤智者能被知道：比丘们！愚者不像这样深虑：‘即使这是做时不合意之处，然而，行这处，当被做时导向有利。’他不做这处，当这处不被做时导向他的不利，但，贤智者像这样深虑：‘即使这是做时不合意之处，然

而，行这处，当被做时导向有利。’他做这处，当这处被做时导向他的有利。

比丘们！在这里，凡这做时合意之处，当被做时导向不利，比丘们！在这处中愚者与关于人的毅力、人的活力、人的努力之贤智者能被知道：比丘们！愚者不像这样深虑：‘即使这是做时合意之处，然而，行这处，当被做时导向不利。’他做这处，当这处被做时导向他的不利，但，贤智者像这样深虑：‘即使这是做时合意之处，然而，行这处，当被做时导向不利。’他不做这处，当这处不被做时导向他的有利。

比丘们！在这里，凡这做时合意之处，当被做时导向有利，比丘们！这处以二者考虑应该做：凡这处做时合意，考虑这个应该做它；凡这处当被做时导向有利，考虑这个应该做它，比丘们！这处以二者考虑应该做。

比丘们！这是四处。”

116 经/不放逸经

“比丘们！以四处应该行不放逸，以哪四个呢？比丘们！你们要舍断身恶行，要修习身善行，不要在这里变得放逸；你们要舍断语恶行，要修习语善行，不要在这里变得放逸；你们要舍断意恶行，要修习意善行，不要在这里变得放逸；你们要舍断邪见，要修习正见，不要在这里变得放逸。

比丘们！当比丘的身恶行已被舍断，身善行已被修习；语恶行已被舍断，语善行已被修习；意恶行已被舍断，意善行已被修习；邪见

已被舍断，正见已被修习时，他不害怕来世的死。”

117 经/守护经

“比丘们！为了自己的利益，应该在四处上作不放逸、念、心的守护，在哪四个上呢？‘我的心不要在会染着的法上被染着。’为了自己的利益，应该作不放逸、念、心的守护；‘我的心不要在会瞋的法上瞋。’为了自己的利益，应该作不放逸、念、心的守护；‘我的心不要在会变痴的法上变痴。’为了自己的利益，应该作不放逸、念、心的守护；‘我的心不要在会变憍醉的法上变憍醉。’为了自己的利益，应该作不放逸、念、心的守护。

比丘们！当比丘的心不在会染着的法上被染着而成为已离贪的状态；不在会瞋的法上瞋而成为已离瞋的状态；不在会变痴的法上变痴而成为已离痴的状态；不在会变憍醉的法上变憍醉而成为已离憍慢的状态时，他不害怕、不摇动、不颤动、不来到战栗，也不因为(其他)沙门的话而去。”

118 经/能激起急迫感经

“比丘们！有这四个有信的善男子能见、能激起宗教信仰心之处，哪四个呢？‘在这里，如来出生。’比丘们！这是有信善男子的能见、能激起宗教信仰心之处；‘在这里，如来现正觉无上遍正觉。’比丘们！这是有信善男子的能见、能激起宗教信仰心之处；‘在这里，无上法轮被如来转起。’比丘们！这是有信善男子的能见、能激起宗教信仰心之处；‘在这里，如来般涅盘于无余涅盘界。’比丘们！这是有信善男子

的能见、能激起宗教信仰心之处，比丘们！这些是四个有信的善男子能见、能激起宗教信仰心之处。”

119 经/怖畏经第一

“比丘们！有这四种怖畏，哪四种呢？生的怖畏、老的怖畏、病的怖畏、死的怖畏，比丘们！这是四种怖畏。”

120 经/怖畏经第二

“比丘们！有这四种怖畏，哪四种呢？火的怖畏、水的怖畏、国王的怖畏、盗贼的怖畏，比丘们！这是四种怖畏。”

盖西品第二，其摄颂：

“盖西、快速、鞭子，龙象、以处为第五，

不放逸与守护，能激起急迫感与二则怖畏。”

(13)3.怖畏品

121 经/自责经

“比丘们！有这四种怖畏，哪四种呢？自责的怖畏、他责的怖畏、杖罚的怖畏、恶趣的怖畏。

比丘们！什么是自责的怖畏呢？比丘们！这里，某人像这样深虑：‘如果我以身行恶行、以语行恶行、以意行恶行，自己怎么不会从道德责(戒)备我呢？’当他害怕自责的怖畏时，舍断身恶行后，修习身善行；舍断语恶行后，修习语善行；舍断意恶行后，修习意善行，他护持自己的清净，比丘们！这被称为自责的怖畏。

比丘们！什么是他责的怖畏呢？比丘们！这里，某人像这样深虑：‘如果我以身行恶行、以语行恶行、以意行恶行，他人怎么不会从道德责备我呢？’当他害怕他责的怖畏时，舍断身恶行后，修习身善行；舍断语恶行后，修习语善行；舍断意恶行后，修习意善行，他护持自己的清净，比丘们！这被称为他责的怖畏。

比丘们！什么是杖罚的怖畏呢？比丘们！这里，某人看见国王捕捉盗贼、罪犯后，会处以种种刑罚：会以鞭打、以棒打、以手杖打，会切断手、脚、手与脚、耳、鼻、耳与鼻，会处以酸粥锅刑、贝壳刑、罗侯口刑、火鬘刑、烛手刑、驱行刑、树皮衣刑、羚羊刑、钩肉刑、钱刑、碱浴刑、扭转门闩刑、稻草足踏台刑，会淋热油，会令狗咬，会活着令刺入，会以刀剑砍头。　　他这么想：‘因为像那样恶的行为，国王捕捉盗贼、罪犯后，处以种种刑罚：以鞭打、……（中略）也会以刀剑砍头，如果我作像那样恶的行为，国王捕捉我后，也会处以种种刑罚：也会以鞭打、以棒打、以手杖打，会切断手、脚、手与脚、耳、鼻、耳与鼻，会处以酸粥锅刑、贝壳刑、罗侯口刑、火鬘刑、烛手刑、驱行刑、树皮衣刑、羚羊刑、钩肉刑、钱刑、碱浴刑、扭转门闩刑、稻草足踏台刑，会淋热油，会令狗咬，会活着令刺入，会以刀剑砍头。’当他害怕杖罚的怖畏时，他对他人的资财不行掠夺，舍断身恶行后，……（中略）他护持自己的清净，比丘们！这被称为杖罚的怖畏。

比丘们！什么是恶趣的怖畏呢？比丘们！这里，某人像这样深虑：‘身恶行的果报在来世是邪恶的；语恶行的果报在来世是邪恶的；意

恶行的果报在来世是邪恶的，如果我以身行恶行、以语行恶行、以意行恶行，我以身体的崩解，死后怎么不会被往生到苦界、恶趣、下界、地狱中呢？’当他害怕恶趣的怖畏时，舍断身恶行后，修习身善行；舍断语恶行后，修习语善行；舍断意恶行后，修习意善行，他护持自己的清净，比丘们！这被称为恶趣的怖畏。

122 经/波浪的怖畏经

“比丘们！当入水中时，有这四种能被预期的怖畏，哪四种呢？波浪的怖畏、蛟龙的怖畏、漩涡的怖畏、鳄鱼的怖畏，比丘们！当入水中时，这是四种能被预期的怖畏。同样的，比丘们！当某位善男子在这法律中从在家出家，成为非家生活时，有这四种能被预期的怖畏，哪四种呢？波浪的怖畏、蛟龙的怖畏、漩涡的怖畏、鳄鱼的怖畏。

比丘们！什么是波浪的怖畏？比丘们！这里，某位善男子由于信，从在家出家，成为非家生活(心想)：‘我已陷入生老、死、愁悲苦忧恼，已陷入苦，已被苦征服，如果能了知得到这整个苦蕴的结束就好了。’当这样出家时，同梵行者教诫、训诫他：‘你应该这样前进；你应该这样后退；你应该这样前视；你应该这样后视；你应该这样弯曲(肢体)；你应该这样伸展(肢体)；你应该这样(穿)衣、持钵与大衣。’他这么想：‘当以前在家时，我们教诫、训诫其他人，而这些像我们儿子程度、孙子程度的也想他们应该教诫、应该训诫我。’他被激愤、不悦意，放弃学而后还俗了。比丘们！这被称为从波浪的怖畏放弃学而后还俗的害怕比丘。比丘们！‘波浪的怖畏’，这是愤怒与恼愁的同义语，比丘

们！这被称为波浪的怖畏。

比丘们！什么是蛟龙的怖畏？比丘们！这里，某位善男子由于信，从在家出家，成为非家生活(心想)：‘我已陷入生老、死、愁悲苦忧恼，已陷入苦，已被苦征服，如果能了知得到这整个苦蕴的结束就好了。’当这样出家时，同梵行者教诫、训诫他：‘这个你能嚼；这个你不能嚼；这个你能吃；这个你不能吃；这个你能尝；这个你不能尝；这个你能喝；这个你不能喝；被允许的你能嚼；不被允许的你不能嚼；被允许的你能吃；不被允许的你不能吃；被允许的你能尝；不被允许的你不能尝；被允许的你能喝；不被允许的你不能喝；在适当时间你能嚼；离适当时间你不能嚼；在适当时间你能吃；离适当时间你不能吃；在适当时间你能尝；离适当时间你不能尝；在适当时间你能喝；离适当时间你不能喝。’他这么想：‘当以前在家时，我们嚼我们想要的；我们不嚼我们不想要的；我们吃我们想要的；我们不吃我们不想要的；我们尝我们想要的；我们不尝我们不想要的；我们喝我们想要的；我们不喝我们不想要的；被允许的我们嚼；不被允许的我们也嚼；被允许的我们吃；不被允许的我们也吃；被允许的我们尝；不被允许的我们也尝；被允许的我们喝；不被允许的我们也喝；在适当时间我们嚼；离适当时间我们也嚼；在适当时间我们吃；离适当时间我们也吃；在适当时间我们尝；离适当时间我们也尝；在适当时间我们喝；离适当时间我们也喝，凡有信的屋主们白天离适当时间施与胜妙的硬食与软食，在那里，这些像作了嘴巴的栅栏。’他被激愤、不悦意，放弃学而后还俗了。比丘们！这被称为从蛟龙的怖畏放弃学而后还俗的害怕比

丘。比丘们！‘蛟龙的怖畏’，这是饱食的同义语，比丘们！这被称为蛟龙的怖畏。

比丘们！什么是漩涡的怖畏？比丘们！这里，某位善男子由于信，从在家出家，成为非家生活(心想)：‘我已陷入生老、死、愁悲苦忧恼，已陷入苦，已被苦征服，如果能了知得到这整个苦蕴的结束就好了。’当这样出家时，在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，以身未守护、以语未守护、以心未守护，以念未现起，以诸根未防护，为了托钵进入村落或城镇，在那里，他看见屋主或屋主之子具备、具有五种欲自娱，他这么想：‘当以前在家时，我们具备、具有五种欲自娱，而我俗家有财富，能够享用财富，并且作福德，让我放弃学而后还俗，然后享用财富，并且作福德。’他放弃学而后还俗了。比丘们！这被称为从漩涡的怖畏放弃学而后还俗的害怕比丘。比丘们！‘漩涡的怖畏’，这是五种欲的同义语，比丘们！这被称为漩涡的怖畏。

比丘们！什么是鳄鱼的怖畏？比丘们！这里，某位善男子由于信，从在家出家，成为非家生活(心想)：‘我已陷入生老、死、愁悲苦忧恼，已陷入苦，已被苦征服，如果能了知得到这整个苦蕴的结束就好了。’当这样出家时，在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，以身未守护、以语未守护、以心未守护，以念未现起，以诸根未防护，为了托钵进入村落或城镇，在那里，他看见轻浮衣着或轻浮穿着的女人；看见轻浮衣着或轻浮穿着的女人后，贪使他的心堕落；他以贪使心堕落而放弃学而后还俗了。比丘们！这被称为从鳄鱼的怖畏放弃学而后还俗的害怕比丘。比丘们！‘鳄鱼的怖畏’，这是女人的同义语，比丘们！这被

称为鳄鱼的怖畏。

比丘们！当某位善男子在这法律中从在家出家，成为非家生活时，这是四种能被预期的怖畏。”

123 经/差异经第一

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？

比丘们！这里，某人从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，在那里，他是已住立者、对它胜解者，多住于它者、不衰退者，当他死时，往生到与梵众天诸天为同伴。比丘们！梵众天诸天的寿命量有一劫，在那里，一般人存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，他走到地狱、畜生界、饿鬼界，但，世尊的弟子存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，就在那个存在处般涅盘。比丘们！对已受教诫的圣弟子与未受教诫的一般人来说，这是高下，这是不同，这是差别，即：有趣处、往生。

再者，比丘们！这里，某人以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，在那里，他是已住立者、对它胜解者，多住于它者、不衰退者，当他死时，往生到与光音天诸天为同伴。比丘们！光音天诸天的寿命量有二劫，在那里，一般人存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，他走到地狱、畜生界、饿鬼界，但，世尊的弟子存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所

及后，就在那个存在处般涅盘。比丘们！对已受教诫的圣弟子与未受教诫的一般人来说，这是高下，这是不同，这是差别，即：有趣处、往生。

再者，比丘们！这里，某人以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，在那里，他是已住立者、对它胜解者，多住于它者、不衰退者，当他死时，往生到与遍净天诸天为同伴。比丘们！遍净天诸天的寿命量有四劫，在那里，一般人存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，他走到地狱、畜生界、饿鬼界，但，世尊的弟子存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，就在那个存在处般涅盘。比丘们！对已受教诫的圣弟子与未受教诫的一般人来说，这是高下，这是不同，这是差别，即：有趣处、往生。

再者，比丘们！这里，某人以乐的舍断与苦的舍断，及以之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，在那里，他是已住立者、对它胜解者，多住于它者、不衰退者，当他死时，往生到与广果天诸天为同伴。比丘们！广果天诸天的寿命量有五百劫，在那里，一般人存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，他走到地狱、畜生界、饿鬼界，但，世尊的弟子存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，就在那个存在处般涅盘。比丘们！对已受教诫的圣弟子与未受教诫的一般人来说，这是高下，这是不同，

这是差别，即：有趣处、往生。

比丘们！这是现在世间中存在的四种人。”

124 经/差异经第二

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？

比丘们！这里，某人从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，在那里，所有进入色的状态、进入受的状态、进入想的状态、进入行的状态、进入识的状态者，他看那些法都是无常的、苦的、病的、肿瘤的、箭的、祸的、疾病的、另一边的、败坏的、空的、非我的，他以身体的崩解，死后往生到与净居天诸天为同伴。比丘们！这是与一般人不共通的往生。

再者，比丘们！这里，某人以寻与伺的平息，……（中略）第二禅……（中略）第三禅……（中略）第四禅，在那里，所有进入色的状态、进入受的状态、进入想的状态、进入行的状态、进入识的状态者，他看那些法都是无常的、苦的、病的、肿瘤的、箭的、祸的、疾病的、另一边的、败坏的、空的、非我的，他以身体的崩解，死后往生到与净居天诸天为同伴。比丘们！这是与一般人不共通的往生。

比丘们！这是现在世间中存在的四种人。”

125 经/慈经第一

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？

比丘们！这里，某人以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对

一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，在那里，他是已住立者、对它胜解者，多住于它者、不衰退者，当他死时，往生到与梵众天诸天为同伴。比丘们！梵众天诸天的寿命量有一劫，在那里，一般人存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，他走到地狱、畜生界、饿鬼界，但，世尊的弟子存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，就在那个存在处般涅盘。比丘们！对已受教诫的圣弟子与未受教诫的一般人来说，这是高下，这是不同，这是差别，即：有趣处、往生。

再者，比丘们！这里，某人以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，在那里，他是已住立者、对它胜解者，多住于它者、不衰退者，当他死时，往生到与光音天诸天为同伴。比丘们！光音天诸天的寿命量有二劫，……（中略）往生到与遍净天诸天为同伴。比丘们！遍净天诸天的寿命量有四劫，……（中略）往生到与广果天诸天为同伴。比丘们！广果天诸天的寿命量有五百劫，在那里，一般人存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，他走到地狱、畜生界、饿鬼界，但，世尊的弟子存续所有寿命之所及，度过所有那个天的寿命量之所及后，就在那个存在处般涅盘。比丘们！

对已受教诫的圣弟子与未受教诫的一般人来说，这是高下，这是不同，这是差别，即：有趣处、往生。

比丘们！这是现在世间中存在的四种人。”

126 经/慈经第二

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？

比丘们！这里，某人以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住，在那里，所有进入色的状态、进入受的状态、进入想的状态、进入行的状态、进入识的状态者，他看那些法都是无常的、苦的、病的、肿瘤的、箭的、祸的、疾病的、另一边的、败坏的、空的、非我的，他以身体的崩解，死后往生到与净居天诸天为同伴。比丘们！这是与一般人不共通的往生。

再者，比丘们！这里，某人以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住，在那里，所有进入色的状态、进入受的状态、进入想的状态、进入行的状态、进入识的状态者，他看那些法都是无常的、苦的、病的、肿瘤的、箭的、祸的、疾病的、另一边的、败坏的、空的、非我的，他以身体的崩解，死后往

生到与净居天诸天为同伴。比丘们！这是与一般人不共通的往生。

比丘们！这是现在世间中存在的四种人。”

127 经/如来-不可思议经第一

“比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，四个不可思议的未曾有法出现，哪四个呢？

比丘们！当菩萨从兜率天死去后，正念、正知地入母胎，那时，包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，无量伟大的光明出现(于世间)，胜过了诸天众的天威，即使在那些世界中间空无防护的、暗黑的、黑暗的黑夜的，以日月这么大神通力、这么大威力而光明不领纳处，也有无量伟大的光明出现(于世间)，胜过了诸天众的天威，往生那里的众生以那光明相互觉知：“先生！往生这里的其他众生确实存在。”’比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，这是第一个不可思议的未曾有法出现。

再者，比丘们！当菩萨正念、正知地出母胎，那时，包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，无量伟大的光明出现(于世间)，胜过了诸天众的天威，即使在那些世界中间空无防护的、暗黑的、黑暗的黑夜的，以日月这么大神通力、这么大威力而光明不领纳处，也有无量伟大的光明出现(于世间)，胜过了诸天众的天威，往生那里的众生以那光明相互觉知：“先生！往生这里的其他众生确实存在。”’比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，这是第二个不可思议的未曾有法出现。

再者，比丘们！当如来现正觉无上遍正觉时，那时，包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，无量伟大的光明出现(于世间)，胜过了诸天众的天威，即使在那些世界中间空无防护的、暗黑的、黑暗的黑夜的，以日月这么大神通力、这么大威力而光明不领纳处，也有无量伟大的光明出现(于世间)，胜过了诸天众的天威，往生那里的众生以那光明相互觉知：“先生！往生这里的其他众生确实存在。”’比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，这是第三个不可思议的未曾有法出现。

再者，比丘们！当无上法轮已被如来转动时，那时，包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，无量伟大的光明出现(于世间)，胜过了诸天众的天威，即使在那些世界中间空无防护的、暗黑的、黑暗的黑夜的，以日月这么大神通力、这么大威力而光明不领纳处，也有无量伟大的光明出现(于世间)，胜过了诸天众的天威，往生那里的众生以那光明相互觉知：“先生！往生这里的其他众生确实存在。”’比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，这是第四个不可思议的未曾有法出现。

比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，这四个不可思议的未曾有法出现。”

128 经/如来-不可思议经第二

“比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，四个不可思议的未曾有法出现，哪四个呢？

比丘们！人们在阿赖耶中欢乐，在阿赖耶中得欢乐，在阿赖耶中得喜悦，当无阿赖耶的法被如来教导时，他们想听、倾耳、尽心了知。比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，这是第一个不可思议的未曾有法出现。

比丘们！人们在慢中欢乐，在慢中得欢乐，在慢中得喜悦，当无慢的法被如来教导时，他们想听、倾耳、尽心了知。比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，这是第二个不可思议的未曾有法出现。

比丘们！人们在不寂静中欢乐，在不寂静中得欢乐，在不寂静中得喜悦，当能寂静的法被如来教导时，他们想听、倾耳、尽心了知。比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，这是第三个不可思议的未曾有法出现。

比丘们！人们已进入了无明，像蛋一样被覆盖，当调伏无明的法被如来教导时，他们想听、倾耳、尽心了知。比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，这是第四个不可思议的未曾有法出现。

比丘们！以如来、阿罗汉、遍正觉者的出现，这四个不可思议的未曾有法出现。”

129 经/阿难-不可思议经

“比丘们！比丘们！有这四种关于阿难的不可思议之未曾有法，哪四种呢？

比丘们！如果比丘众为了见阿难而前往，他们经由看见而成为悦意的，在那里，如果阿难说法，他们经由所说而成为悦意的，比丘们！

当阿难沉默时，比丘众就成为不满足的。

比丘们！如果比丘尼众为了见阿难而前往，她们经由看见而成为悦意的，在那里，如果阿难说法，她们经由所说而成为悦意的，比丘们！当阿难沉默时，比丘尼众就成为不满足的。

比丘们！如果优婆塞众为了见阿难而前往，他们经由看见而成为悦意的，在那里，如果阿难说法，他们经由所说而成为悦意的，比丘们！当阿难沉默时，优婆塞众就成为不满足的。

比丘们！如果优婆夷众为了见阿难而前往，她们经由看见而成为悦意的，在那里，如果阿难说法，她们经由所说而成为悦意的，比丘们！当阿难沉默时，优婆夷众就成为不满足的。

比丘们！这些是四种关于阿难的不可思议之未曾有法。？

130 经/转轮王-不可思议经

“比丘们！有这四种关于转轮王的不可思议之未曾有法，哪四种呢？

比丘们！如果刹帝利众为了见转轮王而前往，他们经由看见而成为悦意的，在那里，如果转轮王讲说，他们经由所说而成为悦意的，比丘们！当转轮王沉默时，刹帝利众就成为不满足的。

比丘们！如果婆罗门众为了见转轮王而前往，他们经由看见而成为悦意的，在那里，如果转轮王讲说，他们经由所说而成为悦意的，比丘们！当转轮王沉默时，刹帝利众就成为不满足的。

比丘们！如果屋主众为了见转轮王而前往，他们经由看见而成为

悦意的，在那里，如果转轮王讲说，他们经由所说而成为悦意的，比丘们！当转轮王沉默时，刹帝利众就成为不满足的。

比丘们！如果沙门众为了见转轮王而前往，他们经由看见而成为悦意的，在那里，如果转轮王讲说，他们经由所说而成为悦意的，比丘们！当转轮王沉默时，沙门众就成为不满足的。

同样的，比丘们！有(这)四种关于阿难的不可思议之未曾有法，哪四种呢？

比丘们！如果比丘众为了见阿难而前往，他们经由看见而成为悦意的，在那里，如果阿难说法，他们经由所说而成为悦意的，比丘们！当阿难沉默时，比丘众就成为不满足的。

比丘们！如果比丘尼众……（中略）优婆塞众……（中略）优婆塞众为了见阿难而前往，她们经由看见而成为悦意的，在那里，如果阿难说法，她们经由所说而成为悦意的，比丘们！当阿难沉默时，优婆夷众就成为不满足的。比丘们！这些是四种关于阿难的不可思议之未曾有法。”

怖畏品第三，其摄颂：

“自责、波浪，二则差异，

二则慈、二则不可思议，像这样在后二则。”

(14)4.人品

131 经/结经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？

比丘们！这里，某人的五下分结未被舍断，获得往生的结未被舍断，获得有的结未被舍断。

比丘们！这里，某人的五下分结已被舍断，获得往生的结未被舍断，获得有的结未被舍断。

比丘们！这里，某人的五下分结已被舍断，获得往生的结已被舍断，获得有的结未被舍断。

比丘们！这里，某人的五下分结已被舍断，获得往生的结已被舍断，获得有的结已被舍断。

比丘们！哪种人的五下分结未被舍断，获得往生的结未被舍断，获得有的结未被舍断呢？一来者的。比丘们！这种人的五下分结未被舍断，获得往生的结未被舍断，获得有的结未被舍断。

比丘们！哪种人的五下分结已被舍断，获得往生的结未被舍断，获得有的结未被舍断呢？上流到阿迦腻咤者的。比丘们！这种人的五下分结已被舍断，获得往生的结未被舍断，获得有的结未被舍断。

比丘们！哪种人的五下分结已被舍断，获得往生的结已被舍断，获得有的结未被舍断呢？中般涅盘者的。比丘们！这种人的五下分结已被舍断，获得往生的结已被舍断，获得有的结未被舍断

比丘们！哪种人的五下分结已被舍断，获得往生的结已被舍断，获得有的结已被舍断呢？阿罗汉的。比丘们！这种人的五下分结已被舍断，获得往生的结已被舍断，获得有的结已被舍断。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？有相应辩才而无自在辩才、有自在辩才而无相应辩才、有相应辩才也有自在辩才、既无相应辩才也无自在辩才。比丘们！现在世间中存在这四种人。”

133 经/略说即知者经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？略说即知者、详说才知者、需要被引导者、一句话为极限者。比丘们！现在世间中存在这四种人。”

134 经/奋起果经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？依奋起果生活而不依业果生活者、依业果生活而不依奋起果生活者、依奋起果生活也依业果生活者、既不依奋起果生活也不依业果生活者。比丘们！现在世间中存在这四种人。”

135 经/有罪过经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？有罪过者、多罪过者、少罪过者、无罪过者。

比丘们！哪种人是有罪过者呢？比丘们！这里，某人具备有罪过的身业、具备有罪过的语业、具备有罪过的意业，比丘们！这样的人是有罪过者。

比丘们！哪种人是多罪过者呢？、比丘们！这里，某人具备多罪过而少无罪过的身业、具备多罪过而少无罪过的语业、具备多罪过而

少无罪过的意业，比丘们！这样的人是多罪过者。

比丘们！哪种人是少罪过者呢？、比丘们！这里，某人具备少罪过而多无罪过的身业、具备少罪过而多无罪过的语业、具备少罪过而多无罪过的意业，比丘们！这样的人是少罪过者。

比丘们！哪种人是无罪过者呢？比丘们！这里，某人具备无罪过的身业、具备无罪过的语业、具备无罪过的意业，比丘们！这样的人是无罪过者。”

136 经/戒经第一

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？

比丘们！这里，某人在戒上不是全分行者，在定上不是全分行者，在慧上是全分行者。

又，比丘们！这里，某人在戒上是全分行者，在定上不是全分行者，在慧上不是全分行者。

又，比丘们！这里，某人在戒上是全分行者，在定上是全分行者，在慧上不是全分行者。

又，比丘们！这里，某人在戒上是全分行者，在定上是全分行者，在慧上是全分行者。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

137 经/戒经第二

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？

比丘们！这里，某人不是重戒的戒增上者，不是复位的定增上者，

不是重慧的慧增上者。

又，比丘们！这里，某人是重戒的戒增上者，不是复位的定增上者，不是重慧的慧增上者。

又，比丘们！这里，某人是重戒的戒增上者，是复位的定增上者，不是重慧的慧增上者。

又，比丘们！这里，某人是重戒的戒增上者，是复位的定增上者，是重慧的慧增上者。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

138 经/抑下者经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？身抑下者而非心抑下者、心抑下者而非身抑下者、非身抑下者也非心抑下者、身抑下者与心抑下者。

比丘们！哪种人是身抑下者而非心抑下者呢？比丘们！这里，某人受用林野、森林、荒地的边地住处，在那里，他寻思欲寻、恶意寻、加害寻，比丘们！这样的人是身抑下者而非心抑下者。

比丘们！哪种人是心抑下者而非身抑下者呢？比丘们！这里，某人不受用林野、森林、荒地的边地住处，在那里，他寻思离欲寻、无恶意寻、不加害寻，比丘们！这样的人是心抑下者而非身抑下者。

比丘们！哪种人是非身抑下者也非心抑下者呢？比丘们！这里，某人不受用林野、森林、荒地的边地住处，在那里，他寻思欲寻、恶意寻、加害寻，比丘们！这样的人是非身抑下者也非心抑下者。

比丘们！哪种人是身抑下者与心抑下者呢？比丘们！这里，某人受用林野、森林、荒地的边地住处，在那里，他寻思离欲寻、无恶意寻、不加害寻，比丘们！这样的人是身抑下者与心抑下者。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

139 经/说法者经

“比丘们！有这四种说法者，哪四种呢？

比丘们！这里，某位说法者说得少且不俱有益的，他的群众不是俱有益的与不俱有益的之熟练者，比丘们！像这样的说法者这样被像这样的群众名为说法者。

比丘们！这里，某位说法者说得少但俱有益的，他的群众是俱有益的与不俱有益的之熟练者，比丘们！像这样的说法者这样被像这样的群众名为说法者。

比丘们！这里，某位说法者说得多但不俱有益的，他的群众不是俱有益的与不俱有益的之熟练者，比丘们！像这样的说法者这样被像这样的群众名为说法者。

比丘们！这里，某位说法者说得多且俱有益的，他的群众是俱有益的与不俱有益的之熟练者，比丘们！像这样的说法者这样被像这样的群众名为说法者。”

140 经/说者经

“比丘们！有这四种说者，哪四种呢？比丘们！有说者来到义理而非辞句的竭尽，比丘们！有说者来到辞句而非义理的竭尽，比丘们！

有说者来到义理与辞句的竭尽，比丘们！有说者来到既非义理也非辞句的竭尽，比丘们！这是四种说者。比丘们！这是不可能的、没机会的：具备四种无碍解者会来到义理或辞句的竭尽。”

人品第四，其摄颂：

“结、辩才，略说即知者、奋起，

有罪过、二则戒，抑下者、法、说者。”

(15)5.光明品

141 经/光明经

“比丘们！有这四种光明，哪四种呢？月亮的光明、太阳的光明、火的光明、慧的光明，比丘们！这是四种光明。比丘们！这是四种光明中最高的，即：慧的光明。”

142 经/光照经

“比丘们！有这四种光照，哪四种呢？月亮的光照、太阳的光照、火的光照、慧的光照，比丘们！这是四种光照。比丘们！这是四种光照中最高的，即：慧的光照。”

143 经/光经

“比丘们！有这四种光，哪四种呢？月亮的光、太阳的光、火的光、慧的光，比丘们！这是四种光。比丘们！这是四种光中最高的，即：慧的光。”

144 经/光辉经

“比丘们！有这四种光辉，哪四种呢？月亮的光辉、太阳的光辉、火的光辉、慧的光辉，比丘们！这是四种光辉。比丘们！这是四种光辉中最高的，即：慧的光辉。”

145 经/发光经

“比丘们！有这四种发光，哪四种呢？月亮的发光、太阳的发光、火的发光、慧的发光，比丘们！这是四种发光。比丘们！这是四种发光中最高的，即：慧的发光。”

146 经/时机经第一

“比丘们！有这四种时机，哪四种呢？听闻法的时机、讨论法的时机、{思惟}(止)的时机、观的时机，比丘们！这是四种时机。”

147 经/时机经第二

“比丘们！有这四个当正确修习、正确从事时使烦恼次第到达灭尽的时机，哪四个呢？听闻法的时机、讨论法的时机、{思惟}(止)的时机、观的时机，比丘们！这是四个当正确修习、正确从事时使烦恼次第到达灭尽的时机。

比丘们！犹如当天下雨时，大雨下在山上，雨水沿山坡流满山洞、裂缝、溪流充满；山洞、裂缝、溪流遍满者使小水池充满；小水池遍满者使大水池充满；大水池遍满者使小河充满；小河遍满者使大河充满；大河遍满者使大海洋充满。同样的，比丘们！这是四个当正确修

习、正确从事时使烦恼次第到达灭尽的时机。”

148 经/恶行经

“比丘们！有这四种语恶行，那四种呢？妄语、离间语、粗恶语、杂秽语，比丘们！这是四种语恶行。”

149 经/善行经

“比丘们！有这四种语善行，那四种呢？真实语、不离间语、柔软语、圣典言语，比丘们！这是四种语善行。”

150 经/核心经

“比丘们！有这四种核心，那四种呢？戒核心、定核心、慧核心、解脱核心，比丘们！这是四种核心。”

光明品第五，其摄颂：

“光明、光照与光，光辉与发光，

二则时机与行二则，以及核心，它们为十则。”

第三个五十则完成。

4.第四个五十则

(16)1.根品

151 经/根经

“比丘们！有这四根，那四个呢？信根、活力根、念根、定根，

比丘们！这是四根。”

152 经/信力经

“比丘们！有四力，哪四个呢？信力、活力之力、念力、定力。比丘们！这些是四力。”

153 经/慧力经

“比丘们！有四力，哪四个呢？慧力、活力之力、无罪力、摄力，比丘们！这是四力。”

154 经/念力经

“比丘们！有这四力，那四个呢？念力、定力、无罪过力、摄力，比丘们！这是四力。”

155 经/省察力经

“比丘们！有这四力，那四个呢？省察力、修习力、无罪过力、摄力，比丘们！这是四力。”

156 经/劫经

“比丘们！有这劫的四种无法数，哪四种呢？

比丘们！在劫破坏时，那不容易计算‘几年’、‘几百年’、‘几千年’、‘几十万年’。

比丘们！在劫持续破坏时，那不容易计算‘几年’、‘几百年’、‘几千年’、‘几十万年’。

比丘们！在劫成立时，那不容易计算‘几年’、‘几百年’、‘几千

年’、‘几十万年’。

比丘们！在劫持续成立时，那不容易计算‘几年’、‘几百年’、‘几千年’、‘几十万年’。

比丘们！这些是劫的四种无法数。”

157 经/病经

“比丘们！有这二种病，那二种呢？身理病与心理病。比丘们！以身理病而自称一年无病，二年无病、三年无病、四年无病、五年无病、十年无病、二十年无病、三十年无病、四十年无病、五十年无病、一百年或更久无病的众生被看得见，比丘们！除了烦恼已尽者外，那些众生以心理病而自称须臾无病者，在世间中非常难获得。

比丘们！有这四种出家人的病，哪四种呢？比丘们！这里，比丘是强欲者、有恼害者，不被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足；当他是强欲者、有恼害者，不被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足时，他为名誉的获得与利养、恭敬、名声的获得而设定恶欲求；他为名誉的获得与利养、恭敬、名声的获得而奋起、努力、勤勉；他算计后去俗家，算计后坐下，算计后说法，算计后行大小便，比丘们！这是四种出家人的病。

比丘们！因此，在这里，你们应该这么学：‘我们不要成为强欲者、有恼害者，不被无论怎样的衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品满足；我们要不为名誉的获得与利养、恭敬、名声的获得而设

定恶欲求；我们要不为名誉的获得与利养、恭敬、名声的获得而奋起、努力、勤勉；我们要成为寒、暑、饥、渴，与蝇、蚊、风、日、蛇的接触，辱骂、诽谤的语法的忍耐者，我们要成为属于已生起苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的、不愉快的、不合意、夺命的身体感受的忍住者。’比丘们！你们应该这么学。”

158 经/退失经

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：“比丘学友们！”

“学友！”那些比丘回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“学友们！凡任何比丘或比丘尼看见自己有四法者，他应能归结：我以善法退失，这被世尊称为退失。哪四个呢？贪的广大状态、瞋的广大状态、痴的广大状态、在深澈(事物)的可能或不可能上他的慧眼不进入。学友们！凡任何比丘或比丘尼看见自己有这四法者，他应能归结：我以善法退失，这被世尊称为退失。

学友们！凡任何比丘或比丘尼看见自己有四法者，他应能归结：我以善法不退失，这被世尊称为不退失。哪四个呢？贪的稀少状态、瞋的稀少状态、痴的稀少状态、在深澈(事物)的可能或不可能上他的慧眼进入。学友们！凡任何比丘或比丘尼看见自己有四法者，他应能归结：我以善法不退失，这被世尊称为不退失。”

159 经/比丘尼经

我听到这样：

有一次，尊者阿难住在拘睒弥城瞿师罗园。

那时，某位比丘尼召唤男子：

“喂！男子！来！你去见圣阿难。抵达后，请以头礼拜圣阿难的足，以我的名义说：‘大德！名叫某某的比丘尼生病、痛苦、重病，她以头礼拜圣阿难的足。’而且请你这么说：‘大德！请圣阿难出自怜悯，前往比丘尼的住处去见那位比丘尼，那就好了！’”

“是的，圣尼！”那男子回答那位比丘尼后，就去见尊者阿难。抵达后，向尊者阿难问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那男子对尊者阿难这么说：

“大德！名叫某某的比丘尼生病、痛苦、重病，她以头礼拜尊者阿难的足，而且她这么说：‘大德！请尊者阿难出自怜悯，前往比丘尼的住处去见那位比丘尼，那就好了！’”

尊者阿难以沉默同意了。

那时，尊者阿难穿好衣服后，取钵与僧衣，前往比丘尼的住处去见那位比丘尼。

当那位比丘尼看见尊者阿难远远地走来时，看见后，拉起披肩蒙着头，然后躺在床上。

那时，尊者阿难去见那位比丘尼。抵达后，在设置好的座位坐下。坐好后，尊者阿难对那位比丘尼这么说：

“姊妹！这个身体经由食物生成，依食物，食物能被舍断；姊妹！这个身体经由渴爱生成，依渴爱，渴爱能被舍断；姊妹！这个身体经由慢生成，依慢，慢能被舍断；姊妹！这个身体经由性交生成，但关

于性交，桥的破坏为世尊所说。

而，‘姊妹！这个身体经由食物生成，依食物，食物能被舍断。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？这里，姊妹！比丘如理省察而吃食物：‘不为了享乐，不为了陶醉，不为了好身材，不为了庄严，只为了这个身体的存续、生存，为了止息伤害，为了资助梵行。这样，我将击退之前的感受，不激起新的感受，健康、无过失，乐住。’过些时候，他依食物舍断食物。‘姊妹！这个身体经由食物生成，依食物，食物能被舍断。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘姊妹！这个身体经由渴爱生成，依渴爱，渴爱能被舍断。’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？姊妹！这里，比丘听闻：‘名叫某某的比丘，确实以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’他这么想：‘什么时候我也将以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱！’过些时候，他依渴爱舍断渴爱。‘姊妹！这个身体经由渴爱生成，依渴爱，渴爱能被舍断。’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

而，‘姊妹！这个身体经由慢生成，依慢，慢能被舍断’当它被像这样说时，这是缘于什么而说呢？姊妹！这里，比丘听闻：‘名叫某某的比丘，确实以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱。’他这么想：‘那位尊者确实以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，何况是我？’过些时候，他依慢舍断慢。‘这个身体经由慢生成，

依慢，慢能被舍断’当它被像这样说时，这是缘于此而说。

姊妹！这个身体经由性交生成，但关于性交，桥的破坏为世尊所说。”

那时，那位比丘尼从床上起身后，然后整理上衣到一边肩上，以头落在尊者阿难的足，接着对尊者阿难这么说：

“大德！我犯了过错，如愚者、如愚昧者、如不善者：我这么做。大德！为了未来的自制，请圣阿难原谅我那样的罪过为罪过。”

“姊妹！你确实犯了过错，如愚者、如愚昧者、如不善者：你这么做。但，姊妹！由于你对罪过见到是罪过后如法忏悔，我们原谅你。姊妹！凡对罪过见到是罪过后如法忏悔者，未来做到自制，在圣者之律中，这是增长。”

160 经/善逝之律经

“比丘们！当善逝或善逝之律在世间住立时，这是为了众人有利益，为了众人安乐，为了世间的怜愍，为了天与人有利益、有利、安乐。

比丘们！哪位是善逝呢？比丘们！这里，如来、阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊出现于世间，比丘们！这位是善逝。

比丘们！哪个是善逝之律呢？他以证智自作证后，为这天、魔、梵的世界；沙门、婆罗门的世代；诸天、人宣说，他教导开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，他说明唯独圆满、

遍清净的梵行，比丘们！这个是善逝之律。

比丘们！这样，当善逝或善逝之律在世间住立时，这是为了众人有利益，为了众人安乐，为了世间的怜愍，为了天与人有利益、有利、安乐。

比丘们！有这四法，导向正法的混乱与消失，哪四个呢？

比丘们！这理，比丘们学得被错置文句的错持经典，比丘们！当文句被错置时，义理是难以理解的，比丘们！这是第一法导向正法的混乱与消失。

再者，比丘们！比丘们是难顺从纠正者，具备难教诲法，不能忍耐、不善理解教诫者，比丘们！这是第二法导向正法的混乱与消失。

再者，比丘们！凡那些多闻者、通晓传承圣教者、持法者、持律者、持论母者之比丘，他们不恭敬地教导他人经典，当他们死去，经典就被切断根而无所依，比丘们！这是第三法导向正法的混乱与消失。

再者，比丘们！上座比丘们是奢侈者、散漫者、率先堕落者、轻忽独居的责任者，他们不为了未证得的证得、未作证的作证而激发活力，后来的人们对他们效法所看到的，也成为奢侈者、散漫者、率先堕落者、轻忽独居的责任者，不为了未证得的证得、未作证的作证而激发活力，比丘们！这是第四法导向正法的混乱与消失。

比丘们！这是四法，导向正法的混乱与消失。

比丘们！有这四法，导向正法的存续、不混乱、不消失，哪四个呢？

比丘们！这理，比丘们学得被善置文句的善持经典，比丘们！当

文句被善置时，义理是容易理解的，比丘们！这是第一法导向正法的存续、不混乱、不消失。

再者，比丘们！比丘们是易被说服者，具备易教诲法，能忍耐、善理解教诫者，比丘们！这是第二法导向正法的存续、不混乱、不消失。

再者，比丘们！凡那些多闻者、通晓传承圣教者、持法者、持律者、持论母者之比丘，他们恭敬地教导他人经典，当他们死去，经典不被切断根而有所依，比丘们！这是第三法导向正法的存续、不混乱、不消失。

再者，比丘们！上座比丘们不是奢侈者、散漫者，是在堕落上卸下责任者、在独居上领先者，他们为了未证得的证得、未作证的作证而激发活力，后来的人们对他们效法所看到的，也不是奢侈者、散漫者，是在堕落上卸下责任者、在独居上领先者，为了未证得的证得、未作证的作证而激发活力，比丘们！这是第四法导向正法的存续、不混乱、不消失。

比丘们！这是四法，导向正法的存续、不混乱、不消失。”

根品第一，其摄颂：

“根、信、慧，念、省察为第五则，

劫、病、退失，比丘尼、善逝。”

(17)2.行道品

161 经/简要经

“比丘们！有这四种行道，哪四种呢？迟缓通达的苦行道、快速通达的苦行道、迟缓通达的乐行道、快速通达的乐行道，比丘们！这是四种行道。”

162 经/详细经

“比丘们！有这四种行道，哪四种呢？迟缓通达的苦行道、快速通达的苦行道、迟缓通达的乐行道、快速通达的乐行道。

比丘们！什么是迟缓通达的苦行道呢？比丘们！这理，某人本来是重贪之类者，他经常感受贪生起的苦与忧；本来是重瞋之类者，他经常感受瞋生起的苦与忧；本来是重痴之类者，他经常感受痴生起的苦与忧，他的这软弱的五根出现：信根、活力根、念根、定根、慧根，(由于)这五根的软弱状态，他对诸烦恼直接的灭尽迟缓地到达，比丘们！这被称为迟缓通达的苦行道。

比丘们！什么是快速通达的苦行道呢？比丘们！这理，某人本来是重贪之类者，他经常感受贪生起的苦与忧；本来是重瞋之类者，他经常感受瞋生起的苦与忧；本来是重痴之类者，他经常感受痴生起的苦与忧，他的这杰出的五根出现：信根、活力根、念根、定根、慧根，(由于)这五根的杰出状态，他对诸烦恼直接的灭尽快速地到达，比丘们！这被称为快速通达的苦行道。

比丘们！什么是迟缓通达的乐行道呢？比丘们！这理，某人本来不是重贪之类者，他不经常感受贪生起的苦与忧；本来不是重瞋之类者，他不经常感受瞋生起的苦与忧；本来不是重痴之类者，他不经常

感受痴生起的苦与忧，他的这软弱的五根出现：信根、活力根、念根、定根、慧根，(由于)这五根的软弱状态，他对诸烦恼直接的灭尽迟缓地到达，比丘们！这被称为迟缓通达的乐行道。

比丘们！什么是快速通达的乐行道呢？比丘们！这理，某人本来不是重贪之类者，他不经常感受贪生起的苦与忧；本来不是重瞋之类者，他不经常感受瞋生起的苦与忧；本来不是重痴之类者，他不经常感受痴生起的苦与忧，他的这杰出的五根出现：信根、活力根、念根、定根、慧根，(由于)这五根的杰出状态，他对诸烦恼直接的灭尽快速地到达，比丘们！这被称为快速通达的乐行道。

比丘们！这是四种行道。”

163 经/不净经

“比丘们！有这四种行道，哪四种呢？迟缓通达的苦行道、快速通达的苦行道、迟缓通达的乐行道、快速通达的乐行道。

比丘们！什么是迟缓通达的苦行道呢？比丘们！这理，比丘住于对身体随观不净、对食物厌逆想、对世间一切不乐想、对一切行随观无常，又，死想于自身内已被善建立，他依止这五学力而住：信力、惭力、愧力、活力之力、慧力，他的这软弱的五根出现：信根、活力根、念根、定根、慧根，(由于)这五根的软弱状态，他迟缓地到达诸烦恼直接的灭尽，比丘们！这被称为迟缓通达的苦行道。

比丘们！什么是快速通达的苦行道呢？比丘们！这理，这理，比丘住于对身体随观不净、对食物厌逆想、对世间一切不乐想、对一切

行随观无常，又，死想于自身内已被善建立，他依止这五学力而住：信力、……（中略）慧力，他的这杰出的五根出现：信根、活力根、念根、定根、慧根，(由于)这五根的杰出状态，他快速地到达诸烦恼直接的灭尽，比丘们！这被称为快速通达的苦行道。

比丘们！什么是迟缓通达的乐行道呢？比丘们！这理，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅，以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅，以乐的舍断与苦的舍断，以及从之前喜悦与忧的灭没，进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，他依止这五学力而住：信力、……（中略）慧力，他的这软弱的五根出现：信根、……（中略）慧根，(由于)这五根的软弱状态，他迟缓地到达诸烦恼直接的灭尽，比丘们！这被称为迟缓通达的乐行道。

比丘们！什么是快速通达的乐行道呢？比丘们！这理，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，……（中略）第二禅，……（中略）第三禅，……（中略）进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，他依止这五学力而住：信力、惭力、愧力、活力之力、慧力，他的这杰出的五根出现：信根、活力根、念根、定根、慧根，(由于)这五根的杰出状态，他快速地到达诸烦恼直接的灭尽，比丘们！这被称为快速通达的乐行道。

比丘们！这是四种行道。”

164 经/忍耐经第一

“比丘们！有这四种行道，哪四种呢？不忍耐行道、忍耐行道、调御行道、寂静行道。

比丘们！什么是不忍耐行道呢？比丘们！这理，某人对恶骂者回以恶骂；对恼害者回以恼害；对争论者回以争论，比丘们！这被称为不忍耐行道。

比丘们！什么是忍耐行道呢？比丘们！这理，某人对恶骂者不回以恶骂；对恼害者不回以恼害；对争论者不回以争论，比丘们！这被称为忍耐行道。

比丘们！什么是调御行道呢？比丘们！这理，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护眼根，在眼根上达到自制；以耳听声音后……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识知法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护意根，在意根上达到自制，比丘们！这被称为调御行道。

比丘们！什么是寂静行道呢？比丘们！这理，比丘不忍受已生起的欲寻，使它走到舍断、除去、平息、作终结、不存在，已生起的恶意寻……（中略）已生起的加害寻……不忍受已生起的恶不善法，使它走到舍断、除去、平息、作终结、不存在。，比丘们！这被称为寂静行道。

比丘们！这是四种行道。”

165 经/忍耐经第二

“比丘们！有这四种行道，哪四种呢？不忍耐行道、忍耐行道、调御行道、寂静行道。

比丘们！什么是不忍耐行道呢？比丘们！这理，某人是寒、暑、饥、渴，与蝇、蚊、风、日、蛇的接触，辱骂、诽谤的语法的不忍耐者，是属于已生起苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的、不愉快的、不合意、夺命的身体感受的不忍住者，比丘们！这被称为不忍耐行道。

比丘们！什么是忍耐行道呢？比丘们！这理，某人是寒、暑、饥、渴，与蝇、蚊、风、日、蛇的接触，辱骂、诽谤的语法的忍耐者，是属于已生起苦的、激烈的、猛烈的、辛辣的、不愉快的、不合意、夺命的身体感受的忍住者，比丘们！这被称为忍耐行道。

比丘们！什么是调御行道呢？比丘们！这理，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、……（中略）以耳听声音后……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识知法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护意根，在意根上达到自制，比丘们！这被称为调御行道。

比丘们！什么是寂静行道呢？比丘们！这理，比丘不忍受已生起的欲寻，使它走到舍断、除去、平息、作终结、不存在，已生起的恶意寻……（中略）已生起的加害寻……不忍受已生起的恶不善法，使

它走到舍断、除去、平息、作终结、不存在。，比丘们！这被称为寂静行道。

比丘们！这是四种行道。”

166 经/二者经

“比丘们！有这四种行道，哪四种呢？迟缓通达的苦行道、快速通达的苦行道、迟缓通达的乐行道、快速通达的乐行道。

比丘们！在这里，凡这迟缓通达的苦行道者，比丘们！这个行道就以二者被说为下劣的：凡这个行道是苦的，这被说为这个是下劣的；凡这个行道是迟缓的，这被说为这个是下劣的，比丘们！这个行道就以二者被说为下劣的。

比丘们！在这里，凡这快速通达的苦行道者，比丘们！这个行道以苦的状态被说为下劣的。

比丘们！在这里，凡这迟缓通达的乐行道者，比丘们！这个行道以迟缓的状态被说为下劣的。

比丘们！在这里，凡这快速通达的乐行道者，比丘们！这个行道就以二者被说为胜妙的：凡这个行道是乐的，这被说为这个是胜妙的；凡这个行道是快速的，这被说为这个是胜妙的，比丘们！这个行道就以二者被说为胜妙的。

比丘们！这是四种行道。”

167 经/大目揵连经

那时，尊者舍利弗去见尊者大目揵连。抵达后，与尊者大目揵连互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者舍利弗对尊者大目揵连这么说：

“目揵连学友！有这四种行道，哪四种呢？迟缓通达的苦行道、快速通达的苦行道、迟缓通达的乐行道、快速通达的乐行道，学友！这是四种行道。学友！这四种行道中，由哪个行道你的心以不执取而从诸烦恼解脱呢？”

“舍利弗学友！有这四种行道，哪四种呢？迟缓通达的苦行道、快速通达的苦行道、迟缓通达的乐行道、快速通达的乐行道，学友！这是四种行道。学友！这四种行道中，这快速通达的苦行道，由这个行道我的心以不执取而从诸烦恼解脱。”

168 经/舍利弗经

那时，尊者大目揵连去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者大目揵连对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗学友！有这四种行道，哪四种呢？迟缓通达的苦行道、快速通达的苦行道、迟缓通达的乐行道、快速通达的乐行道，学友！这是四种行道。学友！这四种行道中，由哪个行道你的心以不执取而从诸烦恼解脱呢？”

“目揵连学友！有这四种行道，哪四种呢？迟缓通达的苦行道、快速通达的苦行道、迟缓通达的乐行道、快速通达的乐行道，学友！这是四种行道。学友！这四种行道中，这快速通达的乐行道，由这个行道我的心以不执取而从诸烦恼解脱。”

169 经/有行经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？比丘们！这里，某人是当生有行般涅盘者，又，比丘们！这里，某人是以身体的崩解之有行般涅盘者，又，比丘们！这里，某人是当生无行般涅盘者，又，比丘们！这里，某人是以身体的崩解之无行般涅盘者。

比丘们！如何是当生有行般涅盘者呢？比丘们！这里，比丘住于对身体随观不净、对食物厌逆想、对世间一切不乐想、对一切行随观无常，又，死想于自身内已被善建立，他依止这五学力而住：信力、惭力、愧力、活力之力、慧力，他的这杰出的五根出现：信根、活力根、念根、定根、慧根，(由于)这五根的杰出状态成为当生有行般涅盘者，比丘们！这样的人是当生有行般涅盘者。

比丘们！如何是以身体的崩解之有行般涅盘者呢？比丘们！这里，比丘住于对身体随观不净、对食物厌逆想、对世间一切不乐想、对一切行随观无常，又，死想于自身内已被善建立，他依止这五学力而住：信力、惭力、愧力、活力之力、慧力，他的这软弱的五根出现：信根、活力根、念根、定根、慧根，(由于)这五根的软弱状态成为以身体的崩解之有行般涅盘者，比丘们！这样的人是以身体的崩解之有行般涅

盘者。

比丘们！如何是当生无行般涅盘者呢？比丘们！这理，比丘从离欲、……（中略）初禅，……（中略）第二禅，……（中略）第三禅，……（中略）进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，他依止这五学力而住：信力、……（中略）慧力，他的这杰出的五根出现：信根、……（中略）慧根，(由于)这五根的杰出状态成为当生无行般涅盘者，比丘们！这样的人是当生无行般涅盘者。

比丘们！如何是以身体的崩解之无行般涅盘者呢？比丘们！这理，比丘从离欲、……（中略）初禅，……（中略）第二禅，……（中略）第三禅，……（中略）进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，他依止这五学力而住：信力、惭力、愧力、活力之力、慧力，他的这软弱的五根……（中略）慧根，(由于)这五根的软弱状态成为以身体的崩解之无行般涅盘者，比丘们！这样的人是以身体的崩解之无行般涅盘者。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

170 经/双连经

我听到这样：

有一次，尊者阿难住在睒弥国瞿师罗园。

在那里，尊者阿难这么召唤比丘们：

“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘回答尊者阿难。

尊者阿难这么说：

“比丘们！凡任何在我面前记说达到阿罗汉果的比丘、比丘尼，全都以这四种方法，或以其中之一，以哪四种呢？

学友们！这里，比丘止为先导而修习观。当止为先导而修习观时，他的道被生起了。他实行那个道，修习、多修习。当他实行那个道，修习、多修习时，结被舍断了，烦恼潜在趋势被消除了。

其次，学友们！比丘观为先导而修习止。当观为先导而修习止时，他的道被生起了。他实行那个道，修习、多修习。当他实行那个道，修习、多修习时，结被舍断了，烦恼潜在趋势被消除了。

其次，学友们！比丘止与观双连而修习。当止与观双连而修习时，他的道被生起了。他实行那个道，修习、多修习。当他实行那个道，修习、多修习时，结被舍断了，烦恼潜在趋势被消除了。

其次，学友们！比丘的心意被对法的掉举紧紧地握持，学友们！有那个时候：当内心住立、安静下来、成为统一、入定时，他的道被生起了。他实行那个道，修习、多修习。当他实行那个道，修习、多修习时，结被舍断了，烦恼潜在趋势被消除了。

学友们！凡任何在我面前记说达到阿罗汉果的比丘、比丘尼，全都以这四种方法，或以其中之一。”

道行品第二，其摄颂：

“简要的，详细与不净，忍耐二则与二者，

目揵连，舍利弗，有行与双连。”

(18)3.故思品

171 经/思经

“比丘们！当有身体时，因身思生起自身内的乐、苦；比丘们！当有语言时，因语思生起自身内的乐、苦；比丘们！当有意时，因意思生起自身内的乐、苦，并且以无明为缘。

比丘们！他因自己而造作身行，以此为缘生起自身内的乐、苦，或者，比丘们！他因他人而造作身行，以此为缘生起自身内的乐、苦，或者，比丘们！他正知地造作身行，以此为缘生起自身内的乐、苦，或者，比丘们！他不正知地造作身行，以此为缘生起自身内的乐、苦。

比丘们！他因自己而造作语行，以此为缘生起自身内的乐、苦，或者，比丘们！他因他人而造作语行，以此为缘生起自身内的乐、苦，或者，比丘们！他正知地造作语行，以此为缘生起自身内的乐、苦，或者，比丘们！他不正知地造作语行，以此为缘生起自身内的乐、苦。

比丘们！他因自己而造作意行，以此为缘生起自身内的乐、苦，或者，比丘们！他因他人而造作意行，以此为缘生起自身内的乐、苦，或者，比丘们！他正知地造作意行，以此为缘生起自身内的乐、苦，或者，比丘们！他不正知地造作意行，以此为缘生起自身内的乐、苦。

比丘们！在这些法中无明已生起。

比丘们！但就以无明的无余褪去与灭而那以此为缘生起自身内乐、苦的身体不存在；那以此为缘生起自身内乐、苦的言语不存在；那以

此为缘生起自身内乐、苦的意不存在；那……（中略）的田不存在；那……（中略）的地不存在；那……（中略）的处不存在；那以此为缘生起自身内乐、苦的作务不存在。

比丘们！有这四种个体的获得，哪四种呢？比丘们！有以自己的思(意志)来到个体的获得而非其他的思，比丘们！有以其他的思来到个体的获得而非自己的思，比丘们！有以自己的思与其他的思来到个体的获得，比丘们！有既非以自己的思也非其他的思来到个体的获得。”

当这么说时，尊者舍利弗对世尊这么说：

“大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理：‘大德！在那里，凡这以自己的思来到个体的获得而非其他的思者，以自己的思之因而有那些众生从那个聚集的死没；大德！在那里，凡这以其他的思来到个体的获得而非自己的思者，以其他的思之因而有那些众生从那个聚集的死没；大德！在那里，凡这以自己的思与其他的思来到个体的获得者，以其自己的思与其他的思之因而有那些众生从那个聚集的死没。’大德！在那里，凡这既非以自己的思也非其他的思来到个体的获得者，哪一种天应该被看见呢？”

“舍利弗！到达非想非非想的天神应该被看见。”

“大德！什么因、什么缘，依此而某些众生从那个聚集的死没，他们是返回此处(生命)状态的返回者；大德！什么因、什么缘，依此而某些众生从那个聚集的死没，他们为是不返回此处(生命)状态的不还者呢？

舍利弗！这里，某人的下分结未被舍断，他当生进入后住于非想

非非想处，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，在那里，他是已住立者、对它胜解者，多住于它者、不衰退者，当他死时，往生到与已到达非想非非想处诸天为同伴，从那里死后，他是此处(生命)状态的返回者。

又，舍利弗！这里，某人的下分结已被舍断，他当生进入后住于非想非非想处，他乐味那个、欲求那个，因为那样而来到幸福，在那里，他是已住立者、对它胜解者，多住于它者、不衰退者，当他死时，往生到与已到达非想非非想处诸天为同伴，从那里死后，他是不返回此处(生命)状态的不还者。

舍利弗！这是因、这是缘，依此而某些众生从那个聚集的死没，他们是返回这样(轮回)状态的返回者；舍利弗！这是因、这是缘，依此而某些众生从那个聚集的死没，他们为是不返回此处(生命)状态的不还者。”

172 经/解析经

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“学友们！我受具足戒半个月，作证有限的、辞句的义理无碍解，我以种种法门告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明它，凡有怀疑或疑惑者，他以问题(问)我，我以回答(解答)，我们的大师是现前者，他是我们教法的善巧者。

学友们！我受具足戒半个月，作证有限的、辞句的法无碍解，我以种种法门告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明它，凡有怀疑或疑惑者，他以问题(问)我，我以回答(解答)，我们的大师是现前者，他是我们教法的善巧者。

学友们！我受具足戒半个月，作证有限的、辞句的语言无碍解，我以种种法门告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明它，凡有怀疑或疑惑者，他以问题(问)我，我以回答(解答)，我们的大师是现前者，他是我们教法的善巧者。

学友们！我受具足戒半个月，作证有限的、辞句的辩才无碍解，我以种种法门告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明它，凡有怀疑或疑惑者，他以问题(问)我，我以回答(解答)，我们的大师是现前者，他是我们教法的善巧者。”

173 经/摩诃拘絺罗经

那时，尊者摩诃拘絺罗去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者摩诃拘絺罗对尊者舍利弗这么说：

“学友！六触处的无余褪去与灭，还有任何其它的吗？”

“学友！不要这么说！”

“学友！以六触处的无余褪去与灭，没有什么其它的吗？”

“学友！不要这么说！”

“学友！以六触处的无余褪去与灭，也有也非有什么其它的吗？”

“学友！不要这么说！”

“学友！以六触处的无余褪去与灭，既没有也非没有什么其它的吗？”

“学友！不要这么说！”

“学友！当被像这样问：‘以六触处的无余褪去与灭，还有什么其它的吗？’你说：‘学友！不要这么说！’当被像这样问：‘以六触处的无余褪去与灭，没有什么其它的吗？’你说：‘学友！不要这么说！’当被像这样问：‘以六触处的无余褪去与灭，也有也非有什么其它的吗？’你说：‘学友！不要这么说！’当被像这样问：‘以六触处的无余褪去与灭，既没有也非没有什么其它的吗？’你说：‘学友！不要这么说！’那么，学友！这所说的义理，应如何而得见呢？”

“学友！‘以六触处的无余褪去与灭，还有什么其它的。’这么说者妄想了无妄想的；‘以六触处的无余褪去与灭，没有什么其它的。’这么说者妄想了无妄想的；‘以六触处的无余褪去与灭，也有也非有什么其它的。’这么说者妄想了无妄想的；‘以六触处的无余褪去与灭，既没有也非没有什么其它的。’这么说者妄想了无妄想的。

学友！所有六触处去处之所及，即所有妄想去处之所及；所有妄想去处之所及，即所有六触处去处之所及，学友！以六触处的无余褪去与灭，是妄想之灭、妄想之平息。”

174 经/阿难经

那时，尊者阿难去见尊者摩诃拘絺罗。抵达后，与尊者摩诃拘絺

罗相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对尊者摩诃拘絺罗这么说：

“学友！以六触处的无余褪去与灭，还有什么其它的吗？”

“学友！不要这么说！”

“学友！以六触处的无余褪去与灭，没有什么其它的吗？”

“学友！不要这么说！”

“学友！以六触处的无余褪去与灭，也有也非有什么其它的吗？”

“学友！不要这么说！”

“学友！以六触处的无余褪去与灭，既没有也非没有什么其它的吗？”

“学友！不要这么说！”

“学友！当被像这样问：‘以六触处的无余褪去与灭，还有什么其它的吗？’你说：‘学友！不要这么说！’当被像这样问：‘以六触处的无余褪去与灭，没有什么其它的吗？’你说：‘学友！不要这么说！’当被像这样问：‘以六触处的无余褪去与灭，也有也非有什么其它的吗？’你说：‘学友！不要这么说！’当被像这样问：‘以六触处的无余褪去与灭，既没有也非没有什么其它的吗？’你说：‘学友！不要这么说！’那么，学友！这所说的义理，应如何而得见呢？”

“学友！‘以六触处的无余褪去与灭，还有什么其它的。’这么说者妄想了无妄想的；‘以六触处的无余褪去与灭，没有什么其它的。’这么说者妄想了无妄想的；‘以六触处的无余褪去与灭，也有也非有什么其它的。’这么说者妄想了无妄想的；‘以六触处的无余褪去与灭，

既没有也非没有什么其它的。’这么说者妄想了无妄想的。

学友！所有六触处去处之所及，即所有妄想去处之所及；所有妄想去处之所及，即所有六触处去处之所及，学友！以六触处的无余褪去与灭，是妄想之灭、妄想之平息。”

175 经/优波摩那经

那时，尊者优波摩那去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者优波摩那对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗学友！有以明得到结束者吗？”

“不，学友!”

“舍利弗学友！有以行得到结束者吗？”

“不，学友!”

“舍利弗学友！有以明与行得到结束者吗？”

“不，学友!”

“舍利弗学友！有在以明与行之外得到结束者吗？”

“不，学友!”

“学友！当被像这样问：‘舍利弗学友！有以明得到结束者吗？’你说：‘不！学友!’当被像这样问：‘舍利弗学友！有以行得到结束者吗？’你说：‘不！学友!’当被像这样问：‘舍利弗学友！有以明与行得到结束者吗？’你说：‘不！学友!’当被像这样问：‘舍利弗学友！有在以明与行之外得到结束者吗？’你说：‘不！学友!’那么，学友！

这所说的义理，应如何而得见呢？”

“学友！如果以明成为得到结束者，则存在有执取者也会是得到结束者；如果以行成为得到结束者，则存在有执取者也会是得到结束者；如果以明与行成为得到结束者，则存在有执取者也会是得到结束者；如果在以明与行之外成为得到结束者，则一般人也会是得到结束者，学友！因为，一般人在明与行之外。学友！行欠缺者不如实知、见；行具足者如实知、见；如实知、见者成为得到结束者。”

176 经/祈愿经

“比丘们！当有信的比丘正确地祈愿时，他应该这么祈愿：‘愿我像舍利弗与目揵连那样。’比丘们！对我的弟子来说，这是秤；这是衡量基准，即：舍利弗与目揵连。

比丘们！当有信的比丘尼正确地祈愿时，她应该这么祈愿：‘愿我像谶摩比丘尼与莲华色那样。’比丘们！对我的比丘尼弟子来说，这是秤；这是衡量基准，即：谶摩比丘尼与莲华色。

比丘们！当有信的优婆塞正确地祈愿时，他应该这么祈愿：‘愿我像屋主质多与阿拉哇葛的如手那样。’比丘们！对我的优婆塞弟子来说，这是秤；这是衡量基准，即：屋主质多与阿拉哇葛的如手。

比丘们！当有信的优婆夷正确地祈愿时，他应该这么祈愿：‘愿我像辜住桃乐优婆夷与难陀的母亲威鲁梗达居亚那样那样。’比丘们！对我的优婆塞弟子来说，这是秤；这是衡量基准，即：辜住桃乐优婆夷与难陀的母亲威鲁梗达居亚。”

177 经/罗侯罗经

那时，尊者罗侯罗去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者罗侯罗这么说：

“罗侯罗！凡自身内的地界、外部的地界都只是地界，它应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’以正确之慧这样如实看它后，他在地界上厌，他使心在地界上离染。

罗侯罗！凡自身内的水界、外部的水界都只是水界，它应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’以正确之慧这样如实看它后，他在水界上厌，他使心在水界上离染。

罗侯罗！凡自身内的火界、外部的火界都只是火界，它应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’以正确之慧这样如实看它后，他在火界上厌，他使心在火界上离染。

罗侯罗！凡自身内的风界、外部的风界都只是风界，它应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’以正确之慧这样如实看它后，他在风界上厌，他使心在风界上离染。

罗侯罗！当比丘在四界上认为不是我，不是我所，罗侯罗！这被称为切断渴爱，破坏结，以正现观慢而得到苦的结束之比丘。”

178 经/泥沼池经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？

比丘们！这里，比丘进入后住于某种寂静的心解脱，他作意有身

之灭。当他作意有身之灭时，心不跃入于有身之灭，不明净、不住立、不胜解。比丘们！这样，那位比丘的有身之灭不能被期待。比丘们！犹如男子以涂黏胶的手抓住枝条，他的手会黏住、会抓住、会被捕住。同样的，比丘们！比丘进入后住于某种寂静的心解脱，他作意有身之灭。当他作意有身之灭时，心不跃入于有身之灭，不明净、不住立、不胜解。比丘们！这样，那位比丘的有身之灭不能被期待。

又，比丘们！这里，比丘进入后住于某种寂静的心解脱，他作意有身之灭。当他作意有身之灭时，心跃入于有身之灭，明净、住立、胜解。比丘们！这样，那位比丘的有身之灭能被期待。比丘们！犹如男子以干净的手抓住枝条，他的手既不会黏住、也不会抓住、也不会被捕住。同样的，比丘们！比丘进入后住于某种寂静的心解脱，他作意有身之灭。当他作意有身之灭时，心跃入于有身之灭，明净、住立、胜解。比丘们！这样，那位比丘的有身之灭能被期待。

又，比丘们！这里，比丘进入后住于某种寂静的心解脱，他作意无明之破坏。当他作意无明之破坏时，心不跃入于无明之破坏，不明净、不住立、不胜解。比丘们！这样，那位比丘的无明之破坏不能被期待。比丘们！犹如有一个多年的泥沼池，如果男子关闭所有的入口，并且打开所有的出口，老天又不完全保持补给，比丘们！这样，那泥沼池堤防的破坏不能被预期。同样的，比丘们！比丘进入后住于某种寂静的心解脱，他作意无明之破坏。当他作意无明之破坏时，心不跃入于无明之破坏，不明净、不住立、不胜解。比丘们！这样，那位比丘的无明之破坏不能被期待。

又，比丘们！这里，比丘进入后住于某种寂静的心解脱，他作意无明之破坏。当他作意无明之破坏时，心跃入于无明之破坏，明净、住立、胜解。比丘们！这样，那位比丘的无明之破坏能被期待。比丘们！犹如有一个多年的泥沼池，如果男子打开所有的入口，并且关闭所有的出口，老天又完全保持补给，比丘们！这样，那泥沼池堤防的破坏能被预期。同样的，比丘们！比丘进入后住于某种寂静的心解脱，他作意无明之破坏。当他作意无明之破坏时，心跃入于无明之破坏，明净、住立、胜解。比丘们！这样，那位比丘的无明之破坏能被期待。

比丘们！这些是现在世间中存在的四种人。”

179 经/涅盘经

那时，尊者阿难去见尊者舍利弗。抵达后，尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗学友！什么因、什么缘，依此而这里某些众生当生不证涅盘呢？”

“阿难学友！这里，众生不如实了知：‘这些是退分想。’不如实了知：‘这些是住分想。’不如实了知：‘这些是殊胜分想。’不如实了知：‘这些是洞察分想。’阿难学友！这是因、这是缘，依此而这里某些众生当生不证涅盘。”

“舍利弗学友！什么因、什么缘，依此而这里某些众生当生证涅盘呢？”　　“阿难学友！这里，众生如实了知：‘这些是退分想。’

如实了知：‘这些是住分想。’如实了知：‘这些是殊胜分想。’如实了知：‘这些是洞察分想。’阿难学友！这是因、这是缘，依此而这里某些众生当生证涅盘。”

180 经/大法教

有一次，世尊住在财富城的阿难塔庙。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们!”

“尊师!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！我将教导你们这四大法教，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们!什么是四大法教？比丘们!这里，比丘可能这么说：‘学友们！我从世尊的面前听闻、领受此：“这是法，这是律，这是大师的教导。”’比丘们！对那位比丘所说既不应该欢喜(认可)，也不应该排斥，不欢喜(认可)、不排斥后，好好地学习那些文句，它们应该能被进入经中，应该在律中能被对照，如果当进入经中、在律中对照时，它们既不进入经中，也不在律中被看见，你们应该来到结论：‘确实，这不是那世尊、阿罗汉、遍正觉者之语，这是这位比丘的错误把握。’比丘们！像这样，你们应该舍弃它。但，比丘们！这里，比丘可能这么说：‘学友们！我从世尊的面前听闻、领受此：“这是法，这是律，

这是大师的教导。”’比丘们！对那位比丘所说既不应该欢喜(认可)，也不应该排斥，不欢喜(认可)、不排斥后，好好地学习那些文句，它们应该能被进入经中，应该在律中能被对照，如果当进入经中、在律中对照时，它们进入经中，也在律中被看见，你们应该来到结论：‘确实，这是那世尊、阿罗汉、遍正觉者之语，这是这位比丘的正确把握。’比丘们！你们应该忆持这第一大法教。

又，比丘们！这里，比丘可能这么说：‘有上座、有上首的僧团住在名叫像那样的住处，我从那个僧团的面前听闻、领受此：“这是法，这是律，这是大师的教导。”’比丘们！对那位比丘所说既不应该欢喜(认可)，也不应该排斥，不欢喜(认可)、不排斥后，好好地学习那些文句，它们应该能被进入经中，应该在律中能被对照，如果当进入经中、在律中对照时，它们既不进入经中，也不在律中被看见，你们应该来到结论：‘确实，这不是那世尊、阿罗汉、遍正觉者之语，这是那个僧团的错误把握。’比丘们！像这样，你们应该舍弃它。但，比丘们！这里，比丘可能这么说：‘有上座、有上首的僧团住在名叫像那样的住处，我从那个僧团的面前听闻、领受此：“这是法，这是律，这是大师的教导。”’对那位比丘所说既不应该欢喜(认可)，也不应该排斥，不欢喜(认可)、不排斥后，好好地学习那些文句，它们应该能被进入经中，应该在律中能被对照，如果当进入经中、在律中对照时，它们进入经中，也在律中被看见，你们应该来到结论：‘确实，这是那世尊、阿罗汉、遍正觉者之语，这是那个僧团的正确把握。’比丘们！你们应该忆持这第二大法教。

又，比丘们！这里，比丘可能这么说：‘众多多闻、通晓阿含、持法、持律、持母的上座比丘们住在名叫像那样的住处，我从那些上座们的面前听闻、领受此：“这是法，这是律，这是大师的教导。”’比丘们！对那位比丘所说既不应该欢喜(认可)，也不应该排斥，不欢喜(认可)、不排斥后，好好地学习那些文句，它们应该能被进入经中，应该在律中能被对照，如果当进入经中、在律中对照时，它们既不进入经中，也不在律中被看见，你们应该来到结论：‘确实，这不是那世尊、阿罗汉、遍正觉者之语，这是那些上座们的错误把握。’比丘们！像这样，你们应该舍弃它。但，比丘们！这里，比丘可能这么说：‘众多多闻、通晓阿含、持法、持律、持母的上座比丘们住在名叫像那样的住处，我从那些上座们的面前听闻、领受此：“这是法，这是律，这是大师的教导。”’对那位比丘所说既不应该欢喜(认可)，也不应该排斥，不欢喜(认可)、不排斥后，好好地学习那些文句，它们应该能被进入经中，应该在律中能被对照，如果当进入经中、在律中对照时，它们进入经中，也在律中被看见，你们应该来到结论：‘确实，这是那世尊、阿罗汉、遍正觉者之语，这是这那些上座们的正确把握。’比丘们！你们应该忆持这第三大法教。

又，比丘们！这里，比丘可能这么说：‘某位多闻、通晓阿含、持法、持律、持母的上座比丘住在名叫像那样的住处，我从那位上座的面前听闻、领受此：“这是法，这是律，这是大师的教导。”’比丘们！对那位比丘所说既不应该欢喜(认可)，也不应该排斥，不欢喜(认可)、不排斥后，好好地学习那些文句，它们应该能被进入经中，应该在律

中能被对照，如果当进入经中、在律中对照时，它们既不进入经中，也不在律中被看见，你们应该来到结论：‘确实，这不是那世尊、阿罗汉、遍正觉者之语，这是那位上座的错误把握。’比丘们！像这样，你们应该舍弃它。但，比丘们！这里，比丘可能这么说：‘某位多闻、通晓阿含、持法、持律、持母的上座比丘住在名叫像那样的住处，我从那位上座的面前听闻、领受此：“这是法，这是律，这是大师的教导。”’对那位比丘所说既不应该欢喜(认可)，也不应该排斥，不欢喜(认可)、不排斥后，好好地学习那些文句，它们应该能被进入经中，应该在律中能被对照，如果当进入经中、在律中对照时，它们进入经中，也在律中被看见，你们应该来到结论：‘确实，这是那世尊、阿罗汉、遍正觉者之语，这是那位上座的正确把握。’比丘们！你们应该忆持这第四大法教。

比丘们！这些是四大法教。”

故思品第三，其摄颂：

“思、解析、拘絺罗，阿难、优波摩那为第五则，

祈愿、罗侯罗、泥沼池，涅盘、大法教。”

(19)4.婆罗门品

181 经/战士经

“比丘们！具备四支的战士是适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分，哪四个呢？比丘们！这里，战士是场所的熟练者、远距离的看守者、闪电般的射手、巨大身体的破坏者，比丘们！具备

四支的战士是适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分。同样的，比丘们！具备四法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪四个呢？比丘们！这里，比丘是场所的熟练者、远距离的看守者、闪电般的射手、巨大身体的破坏者。

比丘们！比丘如何是场所的熟练者呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习，比丘们！比丘这样是场所的熟练者。

比丘们！比丘如何是远距离的看守者呢？比丘们！这里，比丘凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’凡任何受，……（中略）凡任何想，……（中略）凡任何行，……（中略）凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有识以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’比丘们！比丘这样是远距离的看守者。

比丘们！比丘如何是闪电般的射手呢？比丘们！这里，比丘如实了知：‘这是苦。’……（中略）如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’比丘们！比丘这样是闪电般的射手。

比丘们！比丘如何是巨大身体的破坏者呢？比丘们！这里，比丘破坏巨大无明蕴，比丘们！比丘这样是巨大身体的破坏者。

比丘们！具备四法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无

上福田。”

182 经/保证人经

“比丘们！对四法来说，没有任何保证人：沙门或婆罗门或天或魔或梵或世间上的任何人，对哪四个呢？

‘老法不要变老。’没有任何保证人：沙门或婆罗门或天或魔或梵或世间上的任何人。

‘病法不要病恼。’没有任何保证人：沙门或婆罗门或天或魔或梵或世间上的任何人。

‘死法不要死去。’没有任何保证人：沙门或婆罗门或天或魔或梵或世间上的任何人。

‘凡那些以前被自己所作的污染的、再有的、不幸的、苦报的、未来被生老死的恶业，其果报不要发生。’没有任何保证人：沙门或婆罗门或天或魔或梵或世间上的任何人。

比丘们！对四法来说，没有任何保证人：沙门或婆罗门或天或魔或梵或世间上的任何人。”

183 经/所闻经

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

那时，摩揭陀国大臣作雨者婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，摩揭陀国大臣作雨者婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！我是这么说、这么见者：‘凡任何人说其所见：“我

看到这样。”没有因此的过失；凡任何人说其所闻：“我听到这样。”没有因此的过失；凡任何人说其所觉：“我觉知这样。”没有因此的过失；凡任何人说其所识：“我意识到这样。”没有因此的过失。’”

“婆罗门！我不说：‘一切所见应该被说出来。’又，婆罗门！我不说：‘一切所见不应该被说出来。’婆罗门！我不说：‘一切所闻应该被说出来。’又，婆罗门！我不说：‘一切所闻不应该被说出来。’婆罗门！我不说：‘一切所觉应该被说出来。’又，婆罗门！我不说：‘一切所觉不应该被说出来。’婆罗门！我不说：‘一切所识应该被说出来。’又，婆罗门！我不说：‘一切所识不应该被说出来。’

婆罗门！我说：‘凡当说出所见时，不善法增长，善法减损者，像那样的所见不应该被说出来。’婆罗门！我说：‘凡当不说出所见时，善法减损，不善法增长者，像那样的所见应该被说出来。’

婆罗门！我说：‘凡当说出所闻时，不善法增长，善法减损者，像那样的所闻不应该被说出来。’婆罗门！我说：‘凡当不说出所闻时，善法减损，不善法增长者，像那样的所闻应该被说出来。’

婆罗门！我说：‘凡当说出所觉时，不善法增长，善法减损者，像那样的所觉不应该被说出来。’婆罗门！我说：‘凡当不说出所觉时，善法减损，不善法增长者，像那样的所觉应该被说出来。’

婆罗门！我说：‘凡当说出所识时，不善法增长，善法减损者，像那样的所识不应该被说出来。’婆罗门！我说：‘凡当不说出所识时，善法减损，不善法增长者，像那样的所识应该被说出来。’

那时，摩揭陀国大臣作雨者婆罗门欢喜、随喜世尊所说后，起座

离开。

184 经/无畏经

那时，若奴索尼婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，若奴索尼婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！我是这么说、这么见者：‘凡存在死法者，没有对死亡不害怕、不来到战栗的。’”

“婆罗门！有存在死法者对死亡害怕、来到战栗的，但，婆罗门！(也)有存在死法者对死亡不害怕、不来到战栗的。

婆罗门！哪位存在死法者对死亡害怕、来到战栗呢？婆罗门！这里，某人是对欲未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱者，他触达某种严重的生病苦恼，当被某种严重的生病苦恼触达时，他这么想：‘所爱的欲将舍弃我了，我将舍弃所爱的欲了。’他悲伤、疲累、悲泣、捶胸号哭，来到迷乱，婆罗门！这位存在死法者对死亡害怕、来到战栗。

再者，婆罗门！这里，某人是对身体未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱者，他触达某种严重的生病苦恼，当被某种严重的生病苦恼触达时，他这么想：‘所爱的身体将舍弃我了，我将舍弃所爱的身体了。’他悲伤、疲累、悲泣、捶胸号哭，来到迷乱，婆罗门！这位存在死法者对死亡害怕、来到战栗。

再者，婆罗门！这里，某人是不作好的、不作善的、不作恐怖的

救护、作恶的、作凶暴的、作罪垢者，他触达某种严重的生病苦恼，当被某种严重的生病苦恼触达时，他这么想：‘我不作好的、不作善的、不作恐怖的救护、作恶的、作凶暴的、作罪垢的，先生！所有不作好的、不作善的、不作恐怖的救护、作恶的、作凶暴的、作罪垢的趣处之所及，死后我将去那趣处。’他悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，婆罗门！这位存在死法者对死亡害怕、来到战栗。

再者，婆罗门！这里，某人在正法上是困惑者、疑惑者、未达依止者，他触达某种严重的生病苦恼，当被某种严重的生病苦恼触达时，他这么想：‘我在正法上是困惑者、疑惑者、未达依止者。’他悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱，婆罗门！这位存在死法者对死亡害怕、来到战栗。

婆罗门！这四位存在死法者对死亡害怕、来到战栗。

婆罗门！哪位存在死法者对死亡不害怕、不来到战栗呢？婆罗门！这里，某人是对欲已离贪、已离意欲、已离情爱、已离渴望、已离热恼、已离渴爱者，他触达某种严重的生病苦恼，当被某种严重的生病苦恼触达时，他不这么想：‘所爱的欲将舍弃我了，我将舍弃所爱的欲了。’他不悲伤、不疲累、不悲泣、不搥胸号哭，不来到迷乱，婆罗门！这位存在死法者对死亡不害怕、不来到战栗。

再者，婆罗门！这里，某人是对身体已离贪、已离意欲、已离情爱、已离渴望、已离热恼、已离渴爱者，他触达某种严重的生病苦恼，当被某种严重的生病苦恼触达时，他不这么想：‘所爱的身体将舍弃我了，我将舍弃所爱的身体了。’他不悲伤、不疲累、不悲泣、不搥胸号

哭，不来到迷乱，婆罗门！这位存在死法者对死亡不害怕、不来到战栗。

再者，婆罗门！某人是不作恶的、不作凶暴的、不作罪垢、作好的、作善的、作恐怖的救护者，他触达某种严重的生病苦恼，当被某种严重的生病苦恼触达时，他这么想：‘我不作恶的、不作凶暴的、不作罪垢、作好的、作善的、作恐怖的救护的，先生！所有不作恶的、不作凶暴的、不作罪垢、作好的、作善的、作恐怖的救护的趣处之所及，死后我将去那趣处。’他不悲伤、不疲累、不悲泣、不搥胸号哭，不来到迷乱，婆罗门！这位存在死法者对死亡不害怕、不来到战栗。

再者，婆罗门！这里，某人在正法上是不困惑、不疑惑、已达依止者，他触达某种严重的生病苦恼，当被某种严重的生病苦恼触达时，他这么想：‘我在正法上是不困惑、不疑惑、已达依止者。’他不悲伤、不疲累、不悲泣、不搥胸号哭，不来到迷乱，婆罗门！这位存在死法者对死亡不害怕、不来到战栗。

婆罗门！这四位存在死法者对死亡不害怕、不来到战栗。

“太伟大了，乔达摩先生！太伟大了，乔达摩先生！……（中略）请乔达摩尊师记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

185 经/婆罗门真理经

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

当时，众多有名的游行者住在西必尼迦河畔游行者的林园，即：安那巴勒、哇勒大勒、色古巫大夷，以及其他游行者们与有名的游行

者们。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，到西必尼迦河畔游行者的林园。

当时，那些其他外道游行者集会共坐，出现这样的谈论：

“像这样是婆罗门真理；像这样也是婆罗门真理。”

那时，世尊去见那些游行者。抵达后，在设置好的座位坐下。坐好后，世尊对游行者沙罗玻这么说：

“游行者们！现在，在这里聚集共坐谈论的是什么呢？你们谈论中被中断的是什么呢？”

“乔达摩先生！这里，我们集会共坐，出现这样的谈论：‘像这样是婆罗门真理；像这样也是婆罗门真理。’”

“游行者们！有这以证智自作证后，被我宣说的四个婆罗门真理，哪四个呢？

游行者们！这里，婆罗门这么说：‘一切众生不应被打杀。’这样说，婆罗门说了真理，而非虚妄，他不因此而认为‘(我是)沙门’、‘(我是)婆罗门’、‘我是优胜者’、‘我是同等者’、‘我是下劣者’，在那里，他证知那真理后，是只为了生物类出于同情与怜愍的行者。

再者，游行者们！婆罗门这么说：‘一切欲都是无常的、苦的、变易法。’这样说，婆罗门说了真理，而非虚妄，他不因此而认为‘(我是)沙门’、‘(我是)婆罗门’、‘我是优胜者’、‘我是同等者’、‘我是下劣者’，在那里，他证知那真理后，是只为了欲的厌、离贪、灭的行者。

再者，游行者们！婆罗门这么说：‘一切有都是无常的、……（中

略）是只为了有的厌、离贪、灭的行者。

再者，游行者们！婆罗门这么说：‘我不属于任何人、任何地方；任何地方的任何事物，在那里也不属于我。’这样说，婆罗门说了真理，而非虚妄，他不因此而认为‘(我是)沙门’、‘(我是)婆罗门’、‘我是优胜者’、‘我是同等者’、‘我是下劣者’，在那里，他证知那真理后，只行无所有道迹。

游行者们！这是以证智自作证后，被我宣说的四个婆罗门真理。”

186 经/想法经

那时，某位比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！世界被什么引导？世界被什么拉着转？当什么被生起时，(世界)被(它)支配？”

“比丘！好！好！比丘！你的想法是善的、辩才是善的、询问是善的，比丘！因为你这么问：‘大德！世界被什么引导？世界被什么拉着转？当什么被生起时，(世界)被(它)支配？’”

“是的，大德!”

“比丘！世界被心引导，世界被心拉着转，当心被生起时，(世界)被(它)支配。”

“好！大德!”那位比丘欢喜、随喜世尊所说后，更进一步问世尊问题：

“大德！被称为‘多闻持法者、多闻持法者’，大德！什么情形是

多闻持法者呢？”

“比丘！好！好！比丘！你的想法是善的、辩才是善的、询问是善的，比丘！因为你这么问：‘大德！被称为“多闻持法者、多闻持法者”，大德！什么情形是多闻持法者呢？’”

“是的，大德！”

“比丘！众多法被我教导：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗。比丘！如果即使知道四句偈颂的道理、知道法后，法、随法行，他足以说是多闻持法者。”

“好！大德！”那位比丘欢喜、随喜世尊所说后，更进一步问世尊问题：

“大德！被称为‘听闻后的抉择慧、听闻后的抉择慧’，大德！什么情形是听闻后的抉择慧呢？”

“比丘！好！好！比丘！你的想法是善的、辩才是善的、询问是善的，比丘！因为你这么问：‘大德！被称为“听闻后的抉择慧、听闻后的抉择慧”，大德！什么情形是听闻后的抉择慧呢？’”

“是的，大德！”

“比丘！这里，比丘听闻‘这是苦。’他以慧贯通后看见其道理，听闻‘这是苦集。’他以慧贯通后看见其道理，听闻‘这是苦灭。’他以慧贯通后看见其道理，听闻‘这是导向苦灭道迹。’他以慧贯通后看见其道理。比丘！这样是听闻后的抉择慧。”

“好！大德！”那位比丘欢喜、随喜世尊所说后，更进一步问世尊问题：

“大德！被称为‘贤智者的大慧、贤智者的大慧’，大德！什么情形是贤智者的大慧呢？”

“比丘！好！好！比丘！你的想法是善的、辩才是善的、询问是善的，比丘！因为你这么问：‘大德！被称为“贤智者的大慧、贤智者的大慧”，大德！什么情形是贤智者的大慧呢？’”

“是的，大德!”

“比丘！这里，贤智者的大慧既不意图加害自己，也不意图加害别人，不意图加害两者，当思惟时，他思惟自己的利益、别人的利益、两者的利益、全世间的利益。比丘！这样是贤智者的大慧。”

187 经/作雨者经

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

那时，摩揭陀国大臣作雨者婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，摩揭陀国大臣作雨者婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！非善人会知道非善人：‘这位尊师是非善人。’吗？”

“婆罗门！这是不可能的、没机会的：非善人会知道非善人：‘这位尊师是非善人。’”

“乔达摩先生！非善人会知道善人：‘这位尊师是善人。’吗？”

“婆罗门！这也是不可能的、没机会的：非善人会知道善人：‘这位尊师是善人。’”

“乔达摩先生！善人会知道善人：‘这位尊师是善人。’吗？”

“婆罗门！这是可能的：善人会知道善人：‘这位尊师是善人。’”

“乔达摩先生！善人会知道非善人：‘这位尊师是非善人。’吗？”

“婆罗门！这也是可能的：善人会知道非善人：‘这位尊师是非善人。’”

“不可思议啊，乔达摩先生！未曾有啊，乔达摩先生！这被乔达摩尊师多么善说：‘婆罗门！这是不可能的、没机会的：非善人会知道非善人：“这位尊师是非善人。”婆罗门！这也是不可能的、没机会的：非善人会知道善人：“这位尊师是善人。”婆罗门！这是可能的：善人会知道非善人：“这位尊师是非善人。”婆罗门！这也是可能的：善人会知道善人：“这位尊师是善人。”’。

乔达摩先生！有一次，兜泥讶的婆罗门众对其他人起论诘：‘伊类亚王是愚者，他对沙门辣么之子有净信，对沙门辣么之子作像这样最高的身体伏在地上之礼，即：起立、问讯、合掌行为、恭敬行为。这些伊类亚王的附庸也是愚者：亚玛葛、末额勒、乌额、那威达计、干达婆、阿基毗舍，他们对沙门辣么之子有净信，对沙门辣么之子作像这样最高的身体伏在地上之礼，即：起立、问讯、合掌行为、恭敬行为。’于是，兜泥讶的婆罗门以这些方法达成结论：‘尊师们！你们怎么想：贤智的伊类亚王在应被作的与作务上、能被言说的与同义语上比更足以看见义理者更是足以看见义理者吗？’‘是的，先生！贤智的伊类亚王在应被作的与作务上、能被言说的与同义语上比更足以看见义理者更是足以看见义理者。’

‘但，先生，因为沙门辣么之子比贤智的伊类亚王更贤智，在应

被作的与作务上、能被言说的与同义语上比更足以看见义理者更是足以看见义理者，所以，伊类亚王对沙门辣么之子有净信，对沙门辣么之子作像这样最高的身体伏在地上之礼，即：起立、问讯、合掌行为、恭敬行为。

尊师们！你们怎么想：贤智的伊类亚王附庸：亚玛葛、末额勒、乌额、那威达计、干达婆、阿基毗舍，他们在应被作的与作务上、能被言说的与同义语上比更足以看见义理者更是足以看见义理者吗？’‘是的，先生！贤智的伊类亚王的附庸：亚玛葛、末额勒、乌额、那威达计、干达婆、阿基毗舍，他们在应被作的与作务上、能被言说的与同义语上比更足以看见义理者更是足以看见义理者。’

‘但，先生，因为沙门辣么之子比贤智的伊类亚王附庸更贤智，在应被作的与作务上、能被言说的与同义语上比更足以看见义理者更是足以看见义理者，所以，伊类亚王的附庸对沙门辣么之子有净信，对沙门辣么之子作像这样最高的身体伏在地上之礼，即：起立、问讯、合掌行为、恭敬行为。’

不可思议啊，乔达摩先生！未曾有啊，乔达摩先生！这被乔达摩尊师多么善说：‘婆罗门！这是不可能的、没机会的：非善人会知道非善人：“这位尊师是非善人。”婆罗门！这也是不可能的、没机会的：非善人会知道善人：“这位尊师是善人。”婆罗门！这是可能的：善人会知道非善人：“这位尊师是非善人。”婆罗门！这也是可能的：善人会知道善人：“这位尊师是善人。”’

好了，乔达摩先生！现在我们要走了，我们很忙，有很多该做的

事。”

“婆罗门！现在，你考虑适当的时间吧。”

那时，摩揭陀国大臣作雨者婆罗门欢喜、随喜世尊所说后，起座离开。

188 经/巫玻葛经

有一次，世尊住在王舍城耆阇崛山。

那时，玛地葛之子巫玻葛去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，玛地葛之子巫玻葛对世尊这么说：

“大德！我是这么知、这么见者：‘凡任何人对其他人起论诘，当对其他人起论诘时，他没完成所有的，当未完成时，他是应该被呵责的、应该被非难的。’”

“巫玻葛！如果对其他人起论诘，当对其他人起论诘时，他没完成所有的，当未完成时，他是应该被呵责的、应该被非难的。巫玻葛！你对其他人起论诘，当对其他人起论诘时，你没完成所有的，当未完成时，你是应该被呵责的、应该被非难的。”

“大德！犹如浮出水面者他会以大网捕捉，同样的，大德！我是浮出水面者被世尊以大网捕捉。”

“巫玻葛！‘这是不善的。’被我宣说，在那里，如来以无量句、无量辞、无量法的教导：‘像这样，这是不善的。’”

巫玻葛！‘又，这不善的它应该被舍断。’被我宣说，在那里，如来以无量句、无量辞、无量法的教导：‘像这样，这不善的应该被舍断。’”

巫玻葛！‘这是善的。’被我宣说，在那里，如来以无量句、无量辞、无量法的教导：‘像这样，这是善的。’”

巫玻葛！‘又，这善的它应该被修习。’被我宣说，在那里，如来以无量句、无量辞、无量法的教导：‘像这样，这善的应该被修习。’”

那时，玛地葛之子巫玻葛欢喜、随喜世尊所说后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着去见摩揭陀国阿阇世王韦提希子。抵达后，将他与世尊间的交谈全部告诉摩揭陀国阿阇世王韦提希子。

当这么说时，摩揭陀国阿阇世王韦提希子对玛地葛之子巫玻葛这么说：

“这位制盐者的小孩多么莽撞、多么多嘴、多么大胆啊！竟想名为世尊、阿罗汉、遍正觉者能被攻击，走开！巫玻葛！你消失吧！(我)不要看见你。”

189 经/应该被作证经

“比丘们！有这四法应该被作证，哪四个呢？比丘们！有法应该被身作证；比丘们！有法应该被忆念作证；比丘们！有法应该被眼作证；比丘们！有法应该被慧作证。

比丘们！哪些法应该被身作证呢？比丘们！八解脱应该被身作证。

比丘们！哪些法应该被忆念作证呢？比丘们！前世住处应该被忆念作证。

比丘们！哪些法应该被眼作证呢？比丘们！众生的死与往生应该被眼作证。

比丘们！哪些法应该被慧作证呢？比丘们！烦恼的灭尽应该被慧作证。

比丘们！这是四法应该被作证。”

190 经/布萨经

有一次，世尊住在舍卫城东园鹿母讲堂。

当时，世尊在布萨日被比丘僧团围绕着而坐。

那时，世尊观察变得沉默的比丘僧团后，召唤比丘们：

“比丘们！此众无闲聊，比丘们！此众离闲聊，纯住立于核心。

比丘们！此比丘僧团是像这样的；比丘们！此众是像这样的：如此之众是世间难得一见的。

比丘们！此比丘僧团是像这样的；比丘们！此众是像这样的：如此之众应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。

比丘们！此比丘僧团是像这样的；比丘们！此众是像这样的：对如此之众少的施与即成为多；多的施与即成为更多。

比丘们！此比丘僧团是像这样的；比丘们！此众是像这样的：足以令人为了见如此之众自己背着背包走上几由旬。

比丘们！此比丘僧团是像这样的(；比丘们！此众是像这样的)。

比丘们！在此比丘僧团中，有比丘们住于到达天；比丘们！在此比丘僧团中，有比丘们住于到达梵；比丘们！在此比丘僧团中，有比丘们住于到达不动；比丘们！在此比丘僧团中，有比丘们住于到达圣。

比丘们!比丘如何是到达天者呢？比丘们!这里，比丘从离欲、……（中略）进入后住于……初禅，以寻与伺的平息……（中略）第二禅，……（中略）第三禅，……（中略）进入后住于……的第四禅，比丘们！比丘这样是到达天者。

比丘们！比丘如何是到达梵者呢？比丘们！这里，比丘以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住。以与悲……以与喜悦……以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方。像这样，上下、横向、到处，对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住，比丘们！比丘这样是到达梵者。

比丘们！比丘如何是到达不动者呢？比丘们！这里，比丘以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想(而知)：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处；以一切虚空无边处的超越(而知)：‘识是无边的’，进入后住于识无边处；以一切识无边处的超越(而知)：‘什么都没有’，进入后住于无所有处；以一切无所有处的超越，我进入后住于非想非非想处，比丘们！比丘这样是到达不动者。

比丘们！比丘如何是到达圣者呢？比丘们！这里，比丘如实了知‘这是苦’，……（中略）如实了知‘这是导向苦灭道迹’，比丘们！比丘这样是到达圣者。

婆罗门品第四，其摄颂：

“战士、保证人、所闻，无畏，以婆罗门真理为第五则，

想法、作雨者，巫玻葛、应该被作证与布萨。”

(20)5.大品

191 经/入耳经

“比丘们！当法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达时，有四种效益应该可以被预期，哪四种呢？

比丘们！这里，比丘学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，他的那些法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达，当他失念地死时往生到某个天众中，在那里，当有福者对他浮(说)出法句时，比丘们！忆念的生起是徐缓的，但那位众生迅速地成为胜进者。比丘们！当法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达时，这是第一种效益应该可以被预期。

再者，比丘们！这里，比丘学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，他的那些法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达，当他失念地死时往生到某个天众中，在那里，没有福者对他浮(说)出法句，但，具神通、心得自在的比丘为天众说法，他这么想：‘这是我以前行梵行的法与律。’比丘们！忆念的生起是徐缓的，但那位众生迅速地成为胜进者，比丘们！犹如男子是大鼓声的熟悉者，他走在旅途中如果听闻大鼓声，他不会怀疑或疑惑：‘是大鼓声呢？或不是大鼓声呢？’那时，他会来到结论：就是大鼓声。

同样的，比丘们！比丘学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，他的那些法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达，当他失念地死时往生到某个天众中，在那里，没有福者对他浮(说)出法句，但，具神通、心得自在的比丘为天众说法，他这么想：‘这是我以前行梵行的法与律。’比丘们！忆念的生起是徐缓的，但那位众生迅速地成为胜进者。比丘们！当法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达时，这是第二种效益应该可以被预期。

再者，比丘们！这里，比丘学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，他的那些法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达，当他失念地死时往生到某个天众中，在那里，没有福者对他浮(说)出法句，也没有具神通、心得自在的比丘为天众说法，但，天众中有天子说法，他这么想：‘这是我以前行梵行的法与律。’比丘们！忆念的生起是徐缓的，但那位众生迅速地成为胜进者，比丘们！犹如男子是法螺声的熟悉者，他走在旅途中如果听闻法螺声，他不会怀疑或疑惑：‘是法螺声呢？或不是法螺声呢？’那时，他会来到结论：就是法螺声。同样的，比丘们！比丘学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，他的那些法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达，当他失念地死时往生到某个天众中，在那里，没有福者对他浮(说)出法句，也没有具神通、心得自在的比丘为天众说法，但，天众中有天子说法，他这么想：‘这是我以前行梵行的法与律。’比丘们！忆念的生起是徐缓的，但那位众生迅速地成为胜进者。比丘们！当法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达

时，这是第三种效益应该可以被预期。

再者，比丘们！这里，比丘学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，他的那些法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达，当他失念地死时往生到某个天众中，在那里，没有福者对他浮(说)出法句，也没有具神通、心得自在的比丘为天众说法，天众中也没有天子说法，但，有化生者令(另一位)化生者想起：‘亲爱的先生！你想起了(吗)？亲爱的先生！你想起了(吗)？我们以前行梵行处。’他这么说：‘亲爱的先生！我想起来了；亲爱的先生！我想起来了。’比丘们！忆念的生起是徐缓的，但那位众生迅速地成为胜进者，比丘们！犹如二位朋友是(以前)一起以泥土游戏者，如果偶然相遇，某位朋友会对另一位朋友这么说：‘朋友！你想起这个了(吗)？朋友！你也想起那个了(吗)？’他会这么说：‘朋友！我想起来了，朋友！我也想起来了。’同样的，比丘们！比丘学得法：修多罗、祇夜、记说、伽陀、优陀那、如是语、本生、未曾有法、毗富罗，他的那些法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达，当他失念地死时往生到某个天众中，在那里，没有福者对他浮(说)出法句，也没有具神通、心得自在的比丘为天众说法，天众中也没有天子说法，但，有化生者令(另一位)化生者想起：‘亲爱的先生！你想起了(吗)？亲爱的先生！你想起了(吗)？我们以前行梵行处？’他这么说：‘亲爱的先生！我想起来了；亲爱的先生！我想起来了。’比丘们！忆念的生起是徐缓的，但那位众生迅速地成为胜进者。比丘们！当法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达时，这是第四种效益应该可以被预期。

比丘们！当法入耳、背诵、以意熟虑、以见善通达时，这是四种效益应该可以被预期。”

192 经/处经

“比丘们！以四处能使(另外)四处被知道，哪四个呢？

比丘们！以共住能使戒被知道，并且那个(共住)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。

比丘们！以共住能使清净被知道，并且那个(共住)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。

比丘们！在灾祸中能使刚毅被知道，并且那个(灾祸)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。

比丘们！以交谈能使慧被知道，并且那个(交谈)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。

‘比丘们！以共住能使戒被知道，并且那个(共住)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。’像这样，这被说，这被缘于什么而说呢？比丘们！这里，当人与人一起共住时，他这么知道：‘这位尊者长时间是行为毁坏者、行为有缺陷者、行为有斑点者、行为有污点者、行为不正常者、惯习不正常者，这位尊者在戒上是破戒者，这位尊者非持戒者。’

又，比丘们！这里，当人与人一起共住时，他这么知道：‘这位尊者长时间是行为不毁坏者、行为无缺陷者、行为无斑点者、行为无污点者、行为正常者、惯习正常者，这位尊者在戒上是持戒者，这位尊

者非破戒者。’

‘比丘们！以共住能使戒被知道，并且那个(共住)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。’像这样，这被说，这被缘于此而说。

‘比丘们！以共住能使清净被知道，并且那个(共住)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。’像这样，这被说，这被缘于什么而说呢？比丘们！这里，当人与人一起共住时，他这么知道：‘这位尊者对一人以一种方式决断，对二人以二种方式决断，对三人以三种方式决断，对众多人以众多种方式决断，这位尊者前一种决断偏离后一种决断，这位尊者是决断不遍净者，这位尊者不是决断遍净者。

又，比丘们！这里，当人与人一起共住时，他这么知道：‘这位尊者对一人以一种方式决断，对二人也像这样，对三人也像这样，对众多人也像这样，这位尊者前一种决断不偏离后一种决断，这位尊者是决断遍净者，这位尊者不是决断不遍净者。

‘比丘们！以共住能使清净被知道，并且那个(共住)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。’像这样，这被说，这被缘于此而说。

‘比丘们！在灾祸中能使刚毅被知道，并且那个(灾祸)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。’像这样，这被说，这被缘于什么而说呢？比丘们！这里，当某人遭遇失去亲族时，遭遇失去财产时，遭遇疾病不幸时，他不像这样深虑：‘这世间共住是

这样性质的，这个体的获得是这样性质的，在这样性质的世间共住中；在这样性质的个体获得中，这世间八法随世间转；且世间也随(这)八种世间法转：得到与得不到、有名与无名、毁与誉、乐与苦。’当他遭遇失去亲族时，遭遇失去财产时，遭遇疾病不幸时，他悲伤、疲累、悲泣、搥胸号哭，来到迷乱。

又，比丘们！这里，当某人遭遇失去亲族时，遭遇失去财产时，遭遇疾病不幸时，他像这样深虑：‘这世间共住是这样性质的，这个体的获得是这样性质的，在这样性质的世间共住中；在这样性质的个体获得中，这世间八法随世间转；且世间也随(这)八种世间法转：得到与得不到、有名与无名、毁与誉、乐与苦。’当他遭遇失去亲族时，遭遇失去财产时，遭遇疾病不幸时，他不悲伤、不疲累、不悲泣、不搥胸号哭，不来到迷乱。

‘比丘们！在灾祸中能使刚毅被知道，并且那个(灾祸)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。’像这样，这被说，这被缘于此而说。

‘比丘们！以交谈能使慧被知道，并且那个(交谈)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。’像这样，这被说，这被缘于什么而说呢？比丘们！这里，当人与人交谈时，他这么知道：‘这位尊者像这样的(想法)浮现、像这样的决意、像这样的问题对话，这位尊者是劣慧者，这位尊这不是有慧者，那是什么原因呢？因为，这位尊者没说像那样深的、寂静的、胜妙的、超越推论范围的、聪敏的、被贤智者经验的义理与句子，凡这位尊者说法，对他(自己)来说，

没能力简要地或详细地告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明义理，这位尊者是劣慧者，这位尊这不是有慧者。’

比丘们！犹如有眼的男子站在水池岸，当小鱼浮出水面时，如果他看见，他这么想：‘这些鱼像这样的浮现、像这样的波破坏(涟漪)、像这样的冲力状态，这是小鱼，这不是大鱼。’同样的，比丘们！当人与人交谈时，他这么知道：‘这位尊者像这样的(想法)浮现、像这样的决意、像这样的问题对话，这位尊者是劣慧者，这位尊这不是有慧者，那是什么原因呢？因为这位尊者没说像那样深的、寂静的、胜妙的、超越推论范围的、聪敏的、被贤智者经验的义理与句子，凡这位尊者说法，对他(自己)来说，没能力简要地或详细地告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明义理，这位尊者是劣慧者，这位尊这不是有慧者。’

比丘们！这里，当人与人交谈时，他这么知道：‘这位尊者像这样的(想法)浮现、像这样的决意、像这样的问题对话，这位尊者是有慧者，这位尊这不是劣慧者，那是什么原因呢？因为，这位尊者说像那样深的、寂静的、胜妙的、超越推论范围的、聪敏的、被贤智者经验的义理与句子，凡这位尊者说法，对他(自己)来说，有能力简要地或详细地告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明义理，这位尊者是有慧者，这位尊这不是劣慧者。’

比丘们！犹如有眼的男子站在水池岸，当大鱼浮出水面时，如果他看见，他这么想：‘这些鱼像这样的浮现、像这样的波破坏(涟漪)、像这样的冲力状态，这是大鱼，这不是小鱼。’同样的，比丘们！当人

与人交谈时，他这么知道：‘这位尊者像这样的(想法)浮现、像这样的决意、像这样的问题对话，这位尊者是有慧者，这位尊这不是劣慧者，那是什么原因呢？因为这位尊者说像那样深的、寂静的、胜妙的、超越推论范围的、聪敏的、被贤智者经验的义理与句子，凡这位尊者说法，对他(自己)来说，有能力简要地或详细地告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明义理，这位尊者是有慧者，这位尊这不是劣慧者。’

‘比丘们！以交谈能使慧被知道，并且那个(交谈)是以长时间而非暂时、以作意而非不作意、以有慧者而非劣慧者。’像这样，这被说，这被缘于此而说。

比丘们！以这四处能使(另外)四处被知道。”

193 经/跋提雅经

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，离车人跋提雅去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，离车人跋提雅对世尊这么说：

“大德！这被我听闻：‘沙门乔达摩是幻术者，他知道使人转向的幻术，依此使其他外道的弟子转向。’大德！凡他们这么说：‘沙门乔达摩是幻术者，他知道使人转向的幻术，依此使其他外道的弟子转向。’者，大德！那些是否为世尊的所说之说，而且不以不实而毁谤世尊，他们法、随法地解说了，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处吗？大德！因为我们不想诽谤世尊。”

“跋提雅！凡那些这么说：‘沙门乔达摩知道幻术。’者，是我的所说之说，而且不以不实而毁谤我，他们法、随法地解说了，而任何如法的种种说不来到应该被呵责处。”

“来！跋提雅！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因‘沙门是我们尊敬的’(而遵循)，跋提雅！如果当你们自己知道：‘这些法是不善的，这些法是有罪的，这些法是智者所责备的，完成与受持这些法导致不利与苦。’时，那时，跋提雅！你们应该舍断。

跋提雅！你们怎么想：当男子的内(心)贪欲生起时，生起有益的或无益的呢？”

“无益的，大德!”

“跋提雅！而这贪欲的人被贪征服，心被占据而杀生、未给予而取、诱拐人妻、说虚妄，也劝导他人如此，那有长久的不利与苦吗？”

“是的，大德!”

“跋提雅！你们怎么想：当男子的内(心)瞋生起时，……（中略）当男子的内(心)痴生起时，……（中略）当男子的内(心)激愤生起时，生起有益的或无益的呢？”

“无益的，大德!”

“跋提雅！而这激愤的人被激愤征服，心被占据而杀生、未给予而取、诱拐人妻、说虚妄，也劝导他人如此，那有长久的不利与苦吗？”

“是的，大德!”

“跋提雅！你们怎么想：这些法是善的或不善的呢？”

“不善的，大德!”

“是有罪的或无罪的呢？”

“有罪的，大德!”

“是智者所责备的或智者所称赞的呢？”

“智者所责备的，大德!”

“完成与受持这些法导致不利与苦或不(导致)呢？或者，这里，它是怎样的呢？”

“大德！完成与受持这些法导致不利与苦，这里，它是这样的。”

“跋提雅！像这样，我们说此：‘来！跋提雅！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因“沙门是我们尊敬的”(而遵循)，跋提雅！如果当你们自己知道：“这些法是不善的，这些法是有罪的，这些法是智者所责备的，完成与受持这些法导致不利与苦。”时，那时，跋提雅！你们应该舍断。’当它被像这样说时，这是缘于此而被说。

来！跋提雅！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因‘沙门是我们尊敬的’(而遵循)，跋提雅！如果当你们自己知道：‘这些法是善的，这些法是无罪的，这些法是智者所称赞的，完成与受持这些法导致利益与安乐。’时，那时，跋提雅！你们应该进入后而住。

跋提雅！你们怎么想：当男子的内(心)无贪欲生起时，生起有益的或无益的呢？”

“有益的，大德!”

“跋提雅！而这无贪欲的人不被贪征服，心不被占据而既不杀生，也不未给予而取、诱拐人妻、说虚妄，也不劝导他人如此，那是长久的利益与安乐吗？”

“是的，大德!”

“跋提雅！你们怎么想：当男子的内(心)无瞋生起时，……（中略）当男子的内(心)无痴生起时，……（中略）当男子的内(心)无激愤生起时，生起利益与安乐吗？”

“是的，大德!”

“跋提雅！而这无激愤的人不被激愤征服，心不被占据而既不杀生，也不未给予而取、诱拐人妻、说虚妄，也不劝导他人如此，那是长久的利益与安乐吗？”

“是的，大德!”

“跋提雅！你们怎么想：这些法是善的或不善的呢？”

“善的，大德!”

“是有罪的或无罪的呢？”

“无罪的，大德!”

“是智者所责备的或智者所称赞的呢？”

“智者所称赞的，大德!”

“完成与受持这些法导致利益与安乐或不(导致)呢？或者，这里，

它是怎样的呢？”

“大德！完成与受持这些法导致利益与安乐，这里，它是这样的。”

“跋提雅！像这样，我们说此：‘来！跋提雅！你们不要因口传、不要因传承、不要因传说这样、不要因经藏之教、不要因逻辑推论、不要因推理、不要因理论的深思、不要因沈思后接受之见解、不要因有能力者的形象、不要因“沙门是我们尊敬的”(而遵循)，跋提雅！如果当你们自己知道：“这些法是善的，这些法是无罪的，这些法是智者所称赞的，完成与受持这些法导致利益与安乐。”时，那时，跋提雅！你们应该进入后而住。’当它被像这样说时，这是缘于此而被说。

跋提雅！当世间存在善人们时，他们这么劝导弟子们：‘喂！男子！来！你要住于能调伏贪，当住于能调伏贪时，你将不以身、语、意作生起贪的业；你要住于能调伏瞋，当住于能调伏瞋时，你将不以身、语、意作生起瞋的业；你要住于能调伏痴，当住于能调伏痴时，你将不以身、语、意作生起痴的业；你要住于能调伏激愤，当住于能调伏激愤时，你将不以身、语、意作生起激愤的业。’”

当这么说时，离车人跋提雅去对世尊这么说：

“大德！……（中略）大德！请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

“跋提雅！我是否这么说：‘跋提雅！来！请你成为我的弟子，我将成为你的大师。’呢？”

“不，大德!”

“跋提雅！这么说、这么论，某些沙门、婆罗门以不存在、虚伪、

不实而毁谤我：‘沙门乔达摩是幻术者，他知道使人转向的幻术，依此使其他外道的弟子转向。’”

“大德！转向的幻术是吉祥的；大德！转向的幻术是善的，大德！如果我所爱的亲族、亲属被这转向幻术转向，则对我所爱的亲族、亲属会有长久的利益与安乐。大德！如果所有的刹帝利被这转向幻术转向，则对所有的刹帝利会有长久的利益与安乐。大德！如果所有的婆罗门……毗舍……首陀罗被这转向幻术转向，则对所有的首陀罗会有长久的利益与安乐。”

“正是这样，跋提雅！正是这样，跋提雅！跋提雅！如果所有的刹帝利被这转向幻术转向，以不善法的舍断、以善法的具足，则对所有的刹帝利会有长久的利益与安乐。跋提雅！如果所有的婆罗门……毗舍……首陀罗被这转向幻术转向，以不善法的舍断、以善法的具足，则对所有的首陀罗会有长久的利益与安乐。跋提雅！如果包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代被这转向幻术转向，以不善法的舍断、以善法的具足，则对包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代会有长久的利益与安乐。跋提雅！如果这些大娑罗(树)被这转向幻术转向，以不善法的舍断、以善法的具足，则对这些大娑罗(树)会有长久的利益与安乐，(如果他们能思惟，)何况说是人！”

194 经/沙木额经

有一次，尊者阿难住在拘利国名叫沙木额的拘利族人城镇。

那时，众多沙木额的拘利族人之子去见尊者阿难。抵达后，向尊者阿难问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对那些沙木额的拘利族人之子这么说：

“虎路们！这四种遍净勤奋支已被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证而正确地讲述，哪四个呢？戒遍净勤奋支、心遍净勤奋支、见遍净勤奋支、解脱遍净勤奋支。

虎路们！什么是戒遍净勤奋支呢？虎路们！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习，虎路们！这被称为戒遍净。在这里，凡意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知(都运用)：像这样，我将使未完成的戒遍净完成，或将处处资助慧的完成，虎路们！这被称为戒遍净勤奋支。

虎路们！什么是心遍净勤奋支呢？虎路们！这里，比丘从离欲、离不善法后，……（中略）进入后住于……第四禅，虎路们！这被称为心遍净。在这里，凡意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知(都运用)：像这样，我将使未完成的心遍净完成，或将处处资助慧的完成，虎路们！这被称为心遍净勤奋支。

虎路们！什么是见遍净勤奋支呢？虎路们！这里，比丘如实了知‘这是苦。’……（中略）如实了知‘这是导向苦灭道迹。’虎路们！这被称为见遍净。在这里，凡意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知(都运用)：像这样，我将使未完成的见遍净完成，或将处处资助慧的完成，虎路们！这被称为见遍净勤奋支。

虎路们！什么是解脱遍净勤奋支呢？虎路们！这里，这位圣弟子具备这戒遍净勤奋支、具备这心遍净勤奋支、具备这见遍净勤奋支，他在染法上使心离染；在解脱法上使心解脱，他在染法上使心离染后；在解脱法上使心解脱后，到达正解脱，虎路们！这被称为解脱遍净。在这里，凡意欲、精进、勇猛、努力、不畏缩、正念、正知(都运用)：‘像这样，我将使未完成的解脱遍净完成，或已完成的(解脱遍净)将处处资助慧。’虎路们！这被称为解脱遍净勤奋支。

虎路们！这四种遍净勤奋支已被那有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者为了众生的清净、为了愁与悲的超越、为了苦与忧的灭没、为了方法的获得、为了涅盘的作证而正确地讲述。”

195 经/哇玻经

有一次，世尊住在释迦族人的迦毗罗卫城尼拘律园。

那时，尼干陀弟子释迦哇玻去见尊者大目揵连。抵达后，向尊者大目揵连问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者大目揵连对尼干陀弟子释迦哇玻这么说：

“哇玻！这里，他以身防护、以语防护、以意防护，以无明的褪去、以明的生起，哇玻！你看见那样的状态：由此因缘，来世有能感受苦的烦恼会流入男子中吗？”

“大德！我看见那样的状态：大德！这里，有从前所作，业报未成熟的恶业，由此因缘，来世有能感受苦的烦恼会流入男子中。”

而尊者大目揵连与尼干陀弟子释迦哇玻之间的这谈论被中断：那

时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，去讲堂。抵达后，在设置好的座位坐下。坐好后，世尊对尊者大目揵连这么说：

“目揵连！现在，在这里聚集共坐谈论的是什么呢？谈论中被中断的是什么呢？”

“大德！我对尼干陀弟子释迦哇玻这么说：‘哇玻！这里，他以身防护、以语防护、以意防护，以无明的褪去、以明的生起，哇玻！你看见那样的状态：由此因缘，来世有能感受苦的烦恼会流入男子中吗？’大德！当这么说时，尼干陀弟子释迦哇玻对我这么说：‘大德！我看见那样的状态：大德！这里，有从前所作，业报未成熟的恶业，由此因缘，来世有能感受苦的烦恼会流入男子中。’大德！这是我们与尼干陀弟子释迦哇玻谈论中被中断的，这时世尊抵达。”

那时，世尊对尼干陀弟子释迦哇玻这么说：

“哇玻！如果你对我承认应该被承认的，反驳应该被反驳的，当对我所说的道理不知道时，你会就其道理更进一步反问我：‘大德！这是怎样的呢？这个道理是什么呢？’在这里，我们能有对话。”

“大德！我对世尊承认应该被承认的，反驳应该被反驳的，当我对世尊所说的道理不知道时，我将就其道理更进一步反问世尊：‘大德！这是怎样的呢？这个道理是什么呢？’在这里，让我们有对话吧。”

“哇玻！你怎么想？凡以身从事为缘而生起烦恼、恼害、热恼者，对已离以身从事者来说，他没有这样的烦恼、恼害、热恼，他不作新业，旧业经一再接触而作终结，灭尽是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。哇玻！你看见那样的状态：

由此因缘，来世有能感受苦的烦恼会流入男子中吗？”

“不，大德！”

“哇玻！你怎么想？凡以语从事为缘而生起烦恼、恼害、热恼者，对已离以语从事者来说，他没有这样的烦恼、恼害、热恼，他不作新业，旧业经一再接触而作终结，灭尽是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。哇玻！你看见那样的状态：由此因缘，来世有能感受苦的烦恼会流入男子中吗？”

“不，大德！”

“哇玻！你怎么想？凡以意从事为缘而生起烦恼、恼害、热恼者，对已离以意从事者来说，他没有这样的烦恼、恼害、热恼，他不作新业，旧业经一再接触而作终结，灭尽是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。哇玻！你看见那样的状态：由此因缘，来世有能感受苦的烦恼会流入男子中吗？”

“不，大德！”

“哇玻！你怎么想？凡以无明为缘而生起烦恼、恼害、热恼者，以无明的褪去、以明的生起，他没有这样的烦恼、恼害、热恼，他不作新业，旧业经一再接触而作终结，灭尽是直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。哇玻！你看见那样的状态：由此因缘，来世有能感受苦的烦恼会流入男子中吗？”

“不，大德！”

“哇玻！当比丘的心这样完全地解脱时，他证得六常住处：他以眼见色后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以耳听声音

后，……（中略）以鼻闻气味后，……（中略）以舌尝味道后，……（中略）以身触所触后，……（中略）以意识法后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知。当他感受身体终了的感受时，他了知：‘我感受身体终了的感受’；当他感受生命终了的感受时，他了知：‘我感受生命终了的感受’，他了知：‘以身体的崩解，随后生命耗尽，就在这里，一切被感受的、不被欢喜的都将成为清凉。’

哇玻！犹如缘残株而影子被了知，如果男子带铲子和篓子来，他将那棵残株从根部切断，根切断后挖开它，挖开后拔出根，甚至小根、根须，他将那棵残株切成片，切成片后切碎，切碎后做成粉末，做成粉末后在风与热中干燥，在风与热中干燥后以火烧，以火烧后成灰，成灰后或在大风中吹走，或在湍急的水流中冲走。哇玻！这样，那缘残株的影子根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。同样的，哇玻！当比丘的心这样完全地解脱时，他证得六常住处：他以眼见色后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知；以耳听声音后，……（中略）以鼻闻气味后，……（中略）以舌尝味道后，……（中略）以身触所触后，……（中略）以意识法后，既不快乐也不难过而住于平静，正念、正知。当他感受身体终了的感受时，他了知：‘我感受身体终了的感受’；当他感受生命终了的感受时，他了知：‘我感受生命终了的感受’；他了知：‘以身体的崩解，随后生命耗尽，就在这里，一切被感受的、不被欢喜的都将成为清凉。’”

当这么说时，尼干陀弟子释迦哇玻对世尊这么说：

“大德！犹如男子养可卖的马欲求利益，但，他没得到利益，还

只会有疲劳与恼害的分。同样的，大德！我欲求利益而侍奉愚痴的尼干陀，我没得到利益，还只会有疲劳与恼害的分。大德！我从今天起，所有我对尼干陀的净信，我让它在大风中吹走，或在湍急的水流中冲走。

太伟大了，大德！……（中略）大德！请世尊记得我为优婆塞，从今天起终生归依。”

196 经/萨哈经

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，离车人萨哈与离车人无畏去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，离车人萨哈对世尊这么说：

“大德！有某些沙门、婆罗门以二者安立暴流的越度：戒清净之因以及苦行与嫌厌之因，世尊对此怎么说？”

“萨哈！我说：‘戒清净是沙门支之一。’萨哈！凡那些苦行与嫌厌论、以苦行与嫌厌论为核心的沙门、婆罗门，住于苦行与嫌厌的执著者，他们是暴流越度的不能者，萨哈！凡那些身行仪不遍净、语行仪不遍净、意行仪不遍净、活命不遍净的沙门、婆罗门，他们也是无上正觉智见的不能者。

萨哈！犹如想渡小河的男子如果拿着锐利的斧头走进树林，在那里，他看到笔直、新长的、未结果实大沙罗树，他会切断其根部，切断根部后切断顶部，切断顶部后会清理枝叶成善清理的；清理枝叶成善清理的后会以斧头切削；以斧头切削后会以小斧切削；以小斧切削

后会以刨子刨；以刨子刨后会以石球洗净(抛光)；以石球洗净(抛光)后会渡小河。萨哈！你怎么想：那位男子能渡小河吗？”

“不，大德！那是什么原因呢？大德！因为，那大沙罗树外部作工细致而内部不清净，这应该可以被预期：沙罗树将沉没，那位男子将遭遇不幸与灾厄。”

“同样的，萨哈！凡那些苦行与嫌厌论、以苦行与嫌厌论为核心的沙门、婆罗门，住于苦行与嫌厌的执著者，他们是暴流越度的不能者，萨哈！凡那些身行仪不遍净、语行仪不遍净、意行仪不遍净、活命不遍净的沙门、婆罗门，他们也是无上正觉智见的不能者。

萨哈！凡那些非苦行与嫌厌论、不以苦行与嫌厌论为核心的沙门、婆罗门，不住于苦行与嫌厌的执著者，他们是暴流越度的能够者，萨哈！凡那些身行仪遍净、语行仪遍净、意行仪遍净、活命遍净的沙门、婆罗门，他们也是无上正觉智见的能够者。

萨哈！犹如想渡小河的男子如果拿着锐利的斧头走进树林，在那里，他看到笔直、新长的、未结果实大沙罗树，他会切断其根部，切断根部后切断顶部，切断顶部后会清理枝叶成善清理的；清理枝叶成善清理的后会以斧头切削；以斧头切削后会以小斧切削；以小斧切削后会取凿子净化内部为善净化的；净化内部为善净化的后会以刨子刨；以刨子刨后会以石球洗净(抛光)；以石球洗净(抛光)后会作成船，作成船后会绑上桨与舵；绑上桨与舵后会渡小河。萨哈！你怎么想：那位男子能渡小河吗？”

“是的，大德！那是什么原因呢？大德！因为，那大沙罗树外部

作工细致而内部善清净，作成船，绑上桨与舵，这应该可以被预期：船将不沉没，那位男子将平安地到对岸。”

“同样的，萨哈！凡那些非苦行与嫌厌论、不以苦行与嫌厌论为核心的沙门、婆罗门，不住于苦行与嫌厌的执著者，他们是暴流越度的能够者，萨哈！凡那些身行仪遍净、语行仪遍净、意行仪遍净、活命遍净的沙门、婆罗门，他们也是无上正觉智见的能够者。

萨哈！犹如战士即使知道许多好箭，然而，以三处他(才)成为值得为国王的、适合被国王使用的，就名为国王的一部分，哪三处呢？远距离的射手、电光般的射穿者、大聚集的破坏者。

萨哈！犹如远距离射手的战士，同样的，萨哈！圣弟子是正定者，萨哈！正定的圣弟子对凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’凡任何受……（中略）凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

萨哈！犹如电光般的射穿者的战士，同样的，萨哈！圣弟子是正见者，萨哈！正见的圣弟子如实了知‘这是苦’，……（中略）如实了知‘这是导向苦灭道迹’。

萨哈！犹如大聚集的破坏者的战士，同样的，萨哈！圣弟子是正解脱者，萨哈！正解脱的圣弟子破坏大无明蕴。”

197 经/茉莉皇后经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，茉莉皇后去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，茉莉皇后对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某位妇女是丑的、恶色的、极难看的，而且，是贫穷的、少自己的、少财富的、少影响力的呢？

又，大德！什么因、什么缘，依此而这里某位妇女是丑的、恶色的、极难看的，但，是富有的、大富的、大财富的、大影响力的呢？

又，大德！什么因、什么缘，依此而这里某位妇女是美丽的、好看的、端正的、具备最上如莲花般容色的，但，是贫穷的、少自己的、少财富的、少影响力的呢？

又，大德！什么因、什么缘，依此而这里某位妇女是美丽的、好看的、端正的、具备最上如莲花般容色的，而且，是富有的、大富的、大财富的、大影响力的呢？”

“茉莉！这里，某位妇女是容易愤怒者、常恼者，当被稍微说时，也成为不高兴，动摇、害心、反抗，显出愤恨与瞋恚及不满，她对沙门或婆罗门不是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，又，她是嫉妒者，对他人的利得、恭敬、尊重、尊敬、敬意、崇敬羡慕、愤慨，被嫉妒系缚，如果她从那里死后来此处，无论再生到哪里，她都是丑的、恶色的、极难看的，而且，是贫穷的、少自己的、少财富的、少影响力的。

又，茉莉！这里，某位妇女是容易愤怒者、常恼者，当被稍微说

时，也成为不高兴，动摇、害心、反抗，显出愤恨与瞋恚及不满，她对沙门或婆罗门是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，又，她是不嫉妒者，对他人的利得、恭敬、尊重、尊敬、敬意、崇敬不羡慕、不愤慨，不被嫉妒系缚，如果她从那里死后来此处，无论再生到哪里，她都是丑的、恶色的、极难看的，但，是富有的、大富的、大财富的、大影响力的。

又，茉莉！这里，某位妇女是不易愤怒者、常无恼者，当被多说时，也不成为不高兴，不动摇、无害心、不反抗，不显出愤恨与瞋恚及不满，她对沙门或婆罗门不是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，又，她是嫉妒者，对他人的利得、恭敬、尊重、尊敬、敬意、崇敬羡慕、愤慨，被嫉妒系缚，如果她从那里死后来此处，无论再生到哪里，她都是美丽的、好看的、端正的、具备最上如莲花般容色的，但，是贫穷的、少自己的、少财富的、少影响力的。

又，茉莉！这里，某位妇女是不易愤怒者、常无恼者，当被多说时，也不成为不高兴，不动摇、无害心、不反抗，不显出愤恨与瞋恚及不满，她对沙门或婆罗门是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，又，她是不嫉妒者，对他人的利得、恭敬、尊重、尊敬、敬意、崇敬不羡慕、不愤慨，不被嫉妒系缚，如果她从那里死后来此处，无论再生到哪里，她都是美丽的、好看的、端正的、具备最上如莲花般容色的，而且，是富有的、大富的、大财富的、大影响力的。

茉莉！这是因、这是缘，依此而这里某位妇女是丑的、恶色的、极难看的，而且，是贫穷的、少自己的、少财富的、少影响力的；又，茉莉！这是因、这是缘，依此而这里某位妇女是丑的、恶色的、极难看的，但，是富有的、大富的、大财富的、大影响力的；又，茉莉！这是因、这是缘，依此而这里某位妇女是美丽的、好看的、端正的、具备最上如莲花般容色的，但，是贫穷的、少自己的、少财富的、少影响力的；又，茉莉！这是因、这是缘，依此而这里某位妇女是美丽的、好看的、端正的、具备最上如莲花般容色的，而且，是富有的、大富的、大财富的、大影响力的。”

当这么说时，茉莉皇后对世尊这么说：

“大德！我其他(前)生一定曾是容易愤怒者、常恼者，当被稍微说时，也成为不高兴，动摇、害心、反抗，显出愤恨与瞋恚及不满，大德！(所以)我现在是丑的、恶色的、极难看的。

大德！我其他(前)生一定曾对沙门或婆罗门是食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，大德！(所以)我现在是富有的、大富的、大财富的。

大德！我其他(前)生一定曾是不嫉妒者，对他人的利得、恭敬、尊重、尊敬、敬意、崇敬不羡慕、不愤慨，不被嫉妒系缚，大德！(所以)我现在是大影响力的，又，大德！在这王宫中有刹帝利女孩、婆罗门女孩、屋主女孩，我对她们自在地作支配。

大德！从今天起，我要成为不易愤怒者、常无恼者，当被多说时，也不成为不高兴，不动摇、无害心、不反抗，不显出愤恨与瞋恚及不

满，我要对沙门或婆罗门成为食物、饮料、衣物、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛的施与者，又，我要成为不嫉妒者，对他人的利得、恭敬、尊重、尊敬、敬意、崇敬不羡慕、不愤慨，不被嫉妒系缚。

太伟大了，大德！……（中略）大德！请世尊记得我为优婆夷，从今天起终生归依。”

198 经/自己苦行经

“比丘们！现在世间中存在这四种人，哪四种呢？比丘们！这里，某人是自己苦行者，致力于自己苦行之实践。又，比丘们！这里，某人是令他人苦行者，致力于令他人苦行之实践。又，比丘们！这里，某人是自己苦行者，致力于自己苦行之实践，也是令他人苦行者，致力于令他人苦行之实践。又，比丘们！这里，某人是既非自己苦行者，不致力于自己苦行之实践，也非令他人苦行者，不致力于令他人苦行之实践，他是非自己苦行者、非令他人苦行者、当生无饥渴者、已达涅盘者、已平静者、自己已成梵者、住于乐的经验者。

比丘们！怎样的人自己是苦行者，致力于自己苦行之实践呢？比丘们！这里，某人是裸行者、脱离正行者、舔手者、受邀不来者、受邀不住立者、不受用带来的、特别作的、招待的(食物)者，他不从瓶口取食，不从锅口取食，不(从)门坎中间、棒杖中间、杵中间、正在吃的两人、孕妇、授乳女、与男子生活者(取食)，不从捡拾收集的食物处、有狗现前处、苍蝇群集处(取食)，不(吃)鱼、肉，不饮穀酒、

果酒、(发酵)酸粥，他(托钵)一家(吃)一口、二家二口、……（中略）七家七口，他(每天)以一小碟(食物)维生、二小碟维生、……七小碟维生，一天吃一餐、二天吃一餐、……（中略）七天吃一餐，像这样，半个月(吃一餐)，他住于致力于定期吃食物之实践，他是食生菜者、食稗子者、食生米者、食大度拉米者、食苏苔者、食米糠者、食饭汁者、食胡麻粉者、食茅草者、食牛粪者，他以森林的根与果实食物维生，以落下的果实为食物，他穿麻衣、麻的混织物、裹尸布、粪扫衣、低力刀树(之树皮)、羚羊皮、羊皮、茅草衣、树皮衣、木片衣、头发编织衣、兽毛编织衣、猫头鹰羽毛衣，他是拔发须者、致力于拔发须之实践者、常站立者、拒绝座位者、蹲踞者、勤奋于蹲踞之实践者、卧荆棘者，他住于致力于黄昏前水浴三次之实践者，像这样，他住于许多如此形式对身体的苦行与折磨之实践，比丘们！这样的人是自己苦行者，致力于自己苦行之实践的人。

比丘们！怎样的人是令他人苦行，致力于令他人苦行之实践的人呢？比丘们！这里，某人是屠羊者、屠豚者、捕鸟者、捕鹿者、猎人、捕鱼者、盗贼、行刑者、屠牛者、狱卒、任何其他残忍的工作者，比丘们！这样的人是令他人苦行者，致力于令他人苦行之实践的人。

比丘们！怎样的人是自己是苦行，致力于自己苦行之实践，也令他人苦行，致力于令他人苦行之实践的人呢？比丘们！这里，某人是刹帝利灌顶王或富有的婆罗门，他在城东令人建了新屋舍，他剃除发须，穿上粗糙的兽皮衣，以酥油涂抹身体后，以鹿角粉搔抓，与皇后、婆罗门祭司一起进入新屋舍，在那里，他直接卧在青草覆盖的地上，

以有一子牛同形色的母牛之第一个乳房牛乳使国王生存，以第二个乳房牛乳使皇后生存，以第三个乳房牛乳使婆罗门祭司生存，以第四个乳房的牛乳火供，以其余的使子牛生存，他这么说：‘令那么多公牛为了牲祭被杀；令那么多小公牛为了牲祭被杀；令那么多小母牛为了牲祭被杀；令那么多山羊为了牲祭被杀；令那么多公羊为了牲祭被杀；(令那么多马为了牲祭被杀；)令那么多树为了绑牺牲兽的柱被砍；令那么多吉祥草为了牲祭的草座被割。’他的那些被惩罚威胁的、被恐惧威胁的、泪满面的、哭泣着的‘奴仆’或‘报信者’或‘工人’，他们作准备工作。比丘们！这样的人是自己苦行，致力于自己苦行之实践，也令他人苦行，致力于令他人苦行之实践的人。

比丘们！怎样的人是既非自己苦行者，不致力于自己苦行之实践，也非令他人苦行者，不致力于令他人苦行之实践，他是非自己苦行者、非令他人苦行者、当生无饥渴者、已达涅盘者、已平静者、自己已成梵者、住于乐的经验者呢？比丘们！这里，如来、阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊出现于世间，他以证智自作证后，为这天、魔、梵的世界；沙门、婆罗门的世代；诸天、人宣说，他教导开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确的法，他说明唯独圆满、遍清净的梵行。屋主、屋主之子或在其它族姓中出生者听闻那个法；听闻那个法后，于如来处获得信；由于具备那获得的信，他像这样深虑：‘居家生活是障碍，是尘垢之路；出家是露地。住在家中，这是不容易行一向圆满、一向清净的磨亮海螺之梵行，让我剃除发须、裹上袈裟衣后，

从在家出家，成为非家生活。’过些时候，他舍断少量的财富聚集或舍断大量的财富聚集后；舍断少量的亲属圈或舍断大量的亲属圈后，剃除发须、裹上袈裟衣后，从在家出家，成为非家生活。

当这样出家时，他进入比丘的生活规定：舍断杀生后，他是离杀生者，他住于已舍离棍棒、已舍离刀剑、有羞耻的、同情的、对一切活的生物怜愍的。舍断未给予而取后，他是离未给予而取者、给予而取者、只期待给予物者，以不盗取而自我住于清净。舍断非梵行后，他是梵行者，远离俗法而住，已离淫欲。舍断妄语后，他是离妄语者、真实语者、紧随真实者、能信赖者、应该信赖者、对世间无诈欺者。舍断离间语后，他是离离间语者：他从这里听到后，不为了对这些人离间而在那里说，或者，他从那里听到后，不为了对那些人离间而在这里说，像这样，他是分裂的调解者、和谐的散播者、乐于和合者、爱好和合者、喜欢和合者、作和合之言说者。舍断粗恶语后，他是离粗恶语者，他以柔和的言语：悦耳的、可爱的、动心的、优雅的、众人所爱的、众人可意的，像那样的言语与人说话。舍断杂秽语后，他是离杂秽语者：他是适当时机之说者、事实之说者、有益处之说者，合法之说者、合律之说者；他以适当时机说有价值、有理由、有节制、具有利益的话。他是离破坏种子类、草木类者，戒绝晚上吃食物、非时食的一日一食者，是离跳舞、歌曲、音乐、看戏者，是离花环之配戴、芳香之庄严、涂抹物之打扮状态者，是离高床、大床者，是离领受金银者，是离领受生谷者，是离领受生肉者，是离领受女子、少女者，是离领受男奴仆、女奴仆者，是离领受山羊与羊者，是离领受鸡

与猪者，是离领受象、牛、马、骡马者，是离领受田与地者，是离从事差使、遣使者，是离买卖者，是离在秤重上欺瞒、伪造货币、度量欺诈者，是离贿赂、欺瞒、诈欺、不实者，是离割截、杀害、捕缚、抢夺、掠夺、暴力者。

他是已知足者：以衣服保护身体、以施食保护肚子，不论出发到何处，他只拿(这些)出发，犹如鸟不论以翼飞到何处，只有翼的负荷而飞。同样的，比丘是已知足者：以衣服保护身体、以施食保护肚子，不论出发到何处，他只拿(这些)出发。已具备这圣戒蕴，他自身内感受无过失的安乐。

他以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护眼根，在眼根上达到自制；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护意根，在意根上达到自制。已具备这圣根自制，他自身内感受不受害的安乐。

他在前进、后退时是正知于行为者；在前视、后视时是正知于行为者；在(肢体)曲伸时是正知于行为者；在(穿)衣、持钵与大衣时是正知于行为者；在饮、食、嚼、尝时是正知于行为者；在大小便动作时是正知于行为者；在行、住、坐、卧、清醒、语、默时是正知于行为者。

已具备这圣戒蕴，(已具备这圣知足，)已具备这圣根自制，已具

备这圣正念与正知，他亲近独居的住处：林野、树下、山岳、洞窟、山洞、墓地、森林、露地、稻草堆。他食毕，从施食处返回，坐下，盘腿后，挺直身体，建立起面前的正念后，他舍断对世间的贪婪，以离贪婪心而住，使心从贪婪中清净。舍断恶意与瞋后，住于无瞋恚心、对一切活的生物怜愍，使心从恶意与瞋怒中清净。舍断昏沉睡眠后，住于离昏沉睡眠、有光明想、正念、正知，使心从昏沉睡眠中清净。舍断掉举后悔后，住于不掉举、自身内心寂静，使心从掉举后悔中清净。舍断疑惑后，住于脱离疑惑、在善法上无疑，使心从疑惑中清净。

他舍断这些心的小杂染、慧的减弱之五盖后，从离欲、……（中略）进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅。

当那个心是这样入定的、遍净的、净化的、无秽的、离染污的、可塑的、堪任的、住立的、到达不动的之时，他使心转向许多前世住处之回忆。……（中略）众生死亡与往生之智……（中略）（当那个心是这样入定的、遍净的、净化的、无秽的、离染污的、可塑的、堪任的、住立的、到达不动的之时，）他使心转向烦恼之灭尽智。他如实了知：‘这是苦。’如实了知：‘这是苦集。’如实了知：‘这是苦灭。’如实了知：‘这是导向苦灭道迹。’如实了知：‘这些是烦恼。’如实了知：‘这是烦恼集。’如实了知：‘这是烦恼灭。’如实了知：‘这是导向烦恼灭之道。’

当他这么知、这么见时，心从欲的烦恼解脱，心从有的烦恼解脱，心从无明的烦恼解脱。当解脱时，有‘(这是)解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。’

比丘们！这样的人是既非自己苦行者，不致力于自己苦行之实践，也非令他人苦行者，不致力于令他人苦行之实践，他是非自己苦行者、非令他人苦行者、当生无饥渴者、已达涅盘者、已平静者、自己已成梵者、住于乐的经验者。

比丘们！现在世间中存在这四种人。”

199 经/渴爱经

世尊这么说：

“比丘们！我将教导你们诱惑的、流动的、广布的、执着的渴爱，这世间皆被它所覆盖、包围，成为纠缠的线轴、打结的线球，为芦草与灯心草团，不能超越苦界、恶趣、下界、轮回，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！什么是诱惑的、流动的、广布的、执着的渴爱，这世间皆被它所覆盖、包围，成为纠缠的线轴、打结的线球，为芦草与灯心草团，不能超越苦界、恶趣、下界、轮回呢？

比丘们！有这关于自身内的十八种渴爱思潮、关于自身外的十八种渴爱思潮。

什么是关于自身内的十八种渴爱的思潮呢？

比丘们！有‘我存在’(的观念)，则有‘我是这样的’、有‘我正是这样的’、有‘我是其它的’、有‘我是不存在的’、有‘我是存在的’、

有‘我可能存在’、有‘我可能是这样的’、有‘我可能正是这样的’、有‘我可能是其它的’、有‘愿我存在’、有‘愿我是这样的’、有‘愿我正是这样的’、有‘愿我是其它的’、有‘我必将存在’、有‘我必将是这样的’、有‘我必将正是这样的’、有‘我必将是其它的’(之观念)，这些是关于自身内的十八种渴爱的思潮。

而，比丘们！什么是关于自身外的十八种渴爱思潮呢？

比丘们！有‘我以此而存在’(的观念)，则有‘我以此而是这样的’、有‘我以此而正是这样的’、有‘我以此而是其它的’、有‘我以此而是不存在的’、有‘我以此而是存在的’、有‘我以此而可能存在’、有‘我以此而可能是这样的’、有‘我以此而可能正是这样的’、有‘我以此而可能是其它的’、有‘愿我以此而存在’、有‘愿我以此而是这样的’、有‘愿我以此而正是这样的’、有‘愿我以此而是其它的’、有‘我以此而必将存在’、有‘我以此而必将是这样的’、有‘我以此而必将正是这样的’、有‘我以此而必将是其它的’(之观念)，这些是关于自身外的十八种渴爱思潮。

像这样，有关于自身内的十八种渴爱思潮、关于自身外的十八种渴爱思潮，比丘们！这些被称为三十六种渴爱思潮。

像这样，过去的三十六种渴爱思潮、未来的三十六种渴爱思潮、现在的三十六种渴爱思潮，这样有百八种渴爱思潮。

比丘们！这是那诱惑的、流动的、广布的、执着的渴爱，这世间皆被它所覆盖、包围，成为纠缠的线轴、打结的线球，为芦草与灯心草团，不能超越苦界、恶趣、下界、轮回。”

200 经/情爱经

“比丘们！有这四种(情爱)被生，哪四种呢？从情爱生情爱、从情爱生瞋恚、从瞋恚生情爱、从瞋恚生瞋恚。

而，比丘们！怎样是从情爱生情爱呢？比丘们！这里，某人对另一人(他)来说是令人满意的、可爱的、合意的，其他人以令人想要、可爱、合意地对待某人，他这么想：‘其他人以令人想要、可爱、合意地对待对我来说是令人满意的、可爱的、合意的某人。’他(因此)对他们生出情爱，比丘们！这样是从情爱生情爱。

而，比丘们！怎样是从情爱生瞋恚呢？比丘们！这里，某人对另一人(他)来说是令人满意的、可爱的、合意的，其他人以非令人想要、不可爱、不合意地对待某人，他这么想：‘其他人以非令人想要、不可爱、不合意地对待对我来说是令人满意的、可爱的、合意的某人。’他(因此)对他们生出瞋恚，比丘们！这样是从情爱生瞋恚。

而，比丘们！怎样是从瞋恚生情爱呢？比丘们！这里，某人对另一人(他)来说是非令人满意的、不可爱的、不合意的，其他人以非令人想要、不可爱、不合意地对待某人，他这么想：‘其他人以非令人想要、不可爱、不合意地对待对我来说是非令人满意的、不可爱的、不合意的某人。’他(因此)对他们生出情爱，比丘们！这样是从瞋恚生情爱。

而，比丘们！怎样是从瞋恚生瞋恚呢？比丘们！这里，某人对另

一人(他)来说是非令人满意的、不可爱的、不合意的，其他人以令人想要、可爱、合意地对待某人，他这么想：‘其他人以令人想要、可爱、合意地对待对我来说是非令人满意的、不可爱的、不合意的某人。’他(因此)对他们生出瞋恚，比丘们！这样是从瞋恚生瞋恚。

比丘们！这四种情爱被生。

比丘们！每当比丘从离欲、……（中略）进入后住于初禅时，那时，从情爱生情爱于他不存在，从情爱生瞋恚于他不存在，从瞋恚生情爱于他不存在，从瞋恚生瞋恚于他不存在。

比丘们！每当比丘以寻与伺的平息，……（中略）第二禅……（中略）第三禅……（中略）进入后住于第四禅时，那时，从情爱生情爱于他不存在，从情爱生瞋恚于他不存在，从瞋恚生情爱于他不存在，从瞋恚生瞋恚于他不存在。

比丘们！每当比丘以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱时，那时，从情爱生情爱已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，从情爱生瞋恚已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，从瞋恚生情爱已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，从瞋恚生瞋恚已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。比丘们！这被称为比丘既不迎上，也不反击、不发烟、不炽然、不燃烧。

比丘们！怎样是比丘迎上呢？比丘们！这里，比丘认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；认为受是我，或我拥有受，

或受在我中，或我在受中；认为想是我，或我拥有想，或想在我中，或我在想中；认为行是我，或我拥有行，或行在我中，或我在行中；认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，比丘们！这样是比丘迎上。

比丘们！怎样是比丘不迎上呢？比丘们！这里，比丘不认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；不认为受是我，或我拥有受，或受在我中，或我在受中；不认为想是我，或我拥有想，或想在我中，或我在想中；不认为行是我，或我拥有行，或行在我中，或我在行中；不认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，比丘们！这样是比丘不迎上。

比丘们！怎样是比丘反击呢？比丘们！这里，比丘回骂恶骂者；回激激怒者；回批批评者的人，比丘们！这样是比丘反击。

比丘们！怎样是比丘不反击呢？比丘们！这里，比丘不回骂恶骂者；不回激激怒者；不回批批评者的人，比丘们！这样是比丘不反击。

比丘们！怎样是比丘发烟呢？比丘们！有‘我存在’(的观念)，则有‘我是这样的’、有‘我正是这样的’、有‘我是其它的’、有‘我是不存在的’、有‘我是存在的’、有‘我可能存在’、有‘我可能是这样的’、有‘我可能正是这样的’、有‘我可能是其它的’、有‘愿我存在’、有‘愿我是这样的’、有‘愿我正是这样的’、有‘愿我是其它的’、有‘我必将存在’、有‘我必将是这样的’、有‘我必将正是这样的’、有‘我必将是其它的’(之观念)，比丘们！这样是比丘发烟。

比丘们！怎样是比丘不发烟呢？比丘们！没有‘我存在’(的观念)，

则没有‘我是这样的’、没有‘我正是这样的’、没有‘我是其它的’、没有‘我是不存在的’、没有‘我是存在的’、没有‘我可能存在’、没有‘我可能是这样的’、没有‘我可能正是这样的’、没有‘我可能是其它的’、没有‘愿我存在’、没有‘愿我是这样的’、没有‘愿我正是这样的’、没有‘愿我是其它的’、没有‘我必将存在’、没有‘我必将是这样的’、没有‘我必将正是这样的’、没有‘我必将是其它的’(之观念)，比丘们！这样是比丘不发烟。

比丘们！怎样是比丘炽然呢？比丘们！有‘我以此而存在’(的观念)，则有‘我以此而是这样的’、有‘我以此而正是这样的’、有‘我以此而是其它的’、有‘我以此而是不存在的’、有‘我以此而是存在的’、有‘我以此而可能存在’、有‘我以此而可能是这样的’、有‘我以此而可能正是这样的’、有‘我以此而可能是其它的’、有‘以此而愿我存在’、有‘以此而愿我是这样的’、有‘以此而愿我正是这样的’、有‘以此而愿我是其它的’、有‘我以此而必将存在’、有‘我以此而必将是这样的’、有‘我以此而必将正是这样的’、有‘我以此而必将是其它的’(之观念)，比丘们！这样是比丘炽然。

比丘们！怎样是比丘不炽然呢？比丘们！没有‘我以此而存在’(的观念)，则没有‘我以此而是这样的’、没有‘我以此而正是这样的’、没有‘我以此而是其它的’、没有‘我以此而是不存在的’、没有‘我以此而是存在的’、没有‘我以此而可能存在’、没有‘我以此而可能是这样的’、没有‘我以此而可能正是这样的’、没有‘我以此而可能是其它的’、没有‘以此而愿我存在’、没有‘以此而愿我是这样的’、

没有‘以此而愿我正是这样的’、没有‘以此而愿我是其它的’、没有‘我以此而必将存在’、没有‘我以此而必将是这样的’、没有‘我以此而必将正是这样的’、没有‘我以此而必将是其它的’(之观念)，比丘们！这样是比丘不炽然。

比丘们！怎样是比丘燃烧呢？比丘们！这里，比丘的我慢非已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，比丘们！这样是比丘燃烧。

比丘们！怎样是比丘不燃烧呢？比丘们！这里，比丘的我慢已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，比丘们！这样是比丘不燃烧。”

大品第五，其摄颂：

“入耳、处，跋提雅、沙木额、哇玻、萨哈，

茉莉，自己苦行，渴爱与情爱，它们为十则。”

第四个五十完成。

5.第五个五十则

(21)1.善人品

201 经/学处经

“比丘们！我将教导你们非善人与比非善人更非善人的；善人与比善人更善人的，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！什么是非善人呢？比丘们！这里，某人是杀生者，是未给予而取者，是妄语者，是穀酒、果酒、酒放逸处者，比丘们！这被称为非善人。

比丘们！什么是比非善人更非善人的呢？比丘们！这里，某人自己是杀生者，且在杀生上劝导他人；自己是未给予而取者，且在未给予而取上劝导他人；自己是妄语者，且在妄语上劝导他人；自己是穀酒、果酒、酒放逸处者，且在穀酒、果酒、酒放逸处上劝导他人，比丘们！这被称为比非善人更非善人的。

比丘们！什么是善人呢？比丘们！这里，某人是离杀生者，是离未给予而取者，是离妄语者，是离穀酒、果酒、酒放逸处者，比丘们！这被称为善人。

比丘们！什么是比善人更善人的呢？比丘们！这里，某人自己是离杀生者，且劝导他人戒绝杀生；自己是离未给予而取者，且劝导他人戒绝未给予而取；自己是离妄语者，且劝导他人戒绝妄语；自己是离穀酒、果酒、酒放逸处者，且劝导他人戒绝穀酒、果酒、酒放逸处，比丘们！这被称为比善人更善人的。”

202 经/无信者经

“比丘们！我将教导你们非善人与比非善人更非善人的；善人与比善人更善人的，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是非善人呢？比丘们！这里，某人是无信者、无惭

者、无愧者、少闻者、懈怠者、念已忘失者、劣慧者，比丘们！这被称为非善人。

比丘们！什么是比非善人更非善人的呢？比丘们！这里，某人自己是无信者，且在无信上劝导他人；自己是无惭者，且在无惭上劝导他人；自己是无愧者，且在无愧上劝导他人；自己是少闻者，且在少闻上劝导他人；自己是懈怠者，且在懈怠上劝导他人；自己是念已忘失者，且在念已忘失上劝导他人；自己是劣慧者，且在劣慧上劝导他人，比丘们！这被称为比非善人更非善人的。

比丘们！什么是善人呢？比丘们！这里，某人是有信者、有惭者、有愧者、多闻者、活力已被发动者、有念者、有慧者，比丘们！这被称为善人。

比丘们！什么是比善人更善人的呢？比丘们！这里，某人自己是信具足者，且在信具足上劝导他人；自己是有惭者，且在有惭上劝导他人；自己是有愧者，且在有愧上劝导他人；自己是多闻者，且在多闻上劝导他人；自己是活力已被发动者，且在活力激发上劝导他人；自己是念已现前者，且在念-现前上劝导他人；自己是慧具足者，且在慧具足上劝导他人，比丘们！这被称为比善人更善人的。”

203 经/七业经

“比丘们！我将教导你们非善人与比非善人更非善人的；善人与比善人更善人的，你们要听！……（中略）。

比丘们！什么是非善人呢？比丘们！这里，某人是杀生者，是未

给予而取者，是邪淫者，是妄语者，是离间语者，是粗恶语者，是杂秽语者，比丘们！这被称为非善人。

比丘们！什么是比非善人更非善人的呢？比丘们！这里，某人自己是杀生者，且在杀生上劝导他人；自己是未给予而取者，且在未给予而取上劝导他人；自己是邪淫者，且在邪淫上劝导他人；自己是妄语者，且在妄语上劝导他人；自己是离间语处者，且在离间语上劝导他人；自己是粗恶语者，且在粗恶语上劝导他人；自己是杂秽语者，且在杂秽语上劝导他人，比丘们！这被称为比非善人更非善人的。

比丘们！什么是善人呢？比丘们！这里，某人是离杀生者，是离未给予而取者，是离邪淫者，是离妄语者，是离离间语者，是离粗恶语者，是离杂秽语者，比丘们！这被称为善人。

比丘们！什么是比善人更善人的呢？比丘们！这里，某人自己是离杀生者，且劝导他人戒绝杀生；自己是离未给予而取者，且劝导他人戒绝未给予而取；自己是离邪淫者，且劝导他人戒绝邪淫；自己是离妄语者，且劝导他人戒绝妄语；自己是离离间语者，且劝导他人戒绝离间语；自己是离粗恶语者，且劝导他人戒绝粗恶语；自己是离杂秽语者，且劝导他人戒绝杂秽语，比丘们！这被称为比善人更善人的。”

204 经/十业经

“比丘们！我将教导你们非善人与比非善人更非善人的；善人与比善人更善人的，你们要听！……（中略）

比丘们！什么是非善人呢？比丘们！这里，某人是杀生者、未给

予而取者、邪淫者、妄语者、离间语者、粗恶语者、杂秽语者、贪婪者、恶意心者、邪见者，比丘们！这被称为非善人。

比丘们！什么是比非善人更非善人的呢？比丘们！这里，某人自己是杀生者，且在杀生上劝导他人、……（中略）自己是贪婪者，且在贪婪上劝导他人、自己是恶意心者，且在恶意上劝导他人、自己是邪见者，且在邪见上劝导他人，比丘们！这被称为比非善人更非善人的。

比丘们！什么是善人呢？比丘们！这里，某人是离杀生者、……（中略）不贪婪者、心不瞋恚者、正见者，比丘们！这被称为善人。

比丘们！什么是比善人更善人的呢？比丘们！这里，某人自己是离杀生者，且劝导他人戒绝杀生、……（中略）自己是不贪婪者，且在不贪婪上劝导他人、自己是无恶意心者，且在无恶意上劝导他人、自己是正见者，且在正见上劝导他人，比丘们！这被称为比善人更善人的。”

205 经/八支经

“比丘们！我将教导你们非善人与比非善人更非善人的；善人与比善人更善人的，你们要听！……（中略）

比丘们！什么是非善人呢？比丘们！这里，某人是邪见者，是邪志者，是邪语者，是邪业者，是邪命者，是邪精进者，是邪念者，是邪定者，比丘们！这被称为非善人。

比丘们！什么是比非善人更非善人的呢？比丘们！这里，某人自

己是邪见者，且在邪见上劝导他人；自己是邪志者，且在邪志上劝导他人；自己是邪语者，且在邪语上劝导他人；自己是邪业者，且在邪业上劝导他人；自己是邪命者，且在邪命上劝导他人；自己是邪精进者，且在邪精进上劝导他人；自己是邪念者，且在邪念上劝导他人；自己是邪定者，且在邪定上劝导他人，比丘们！这被称为比非善人更非善人的。

比丘们！什么是善人呢？比丘们！这里，某人是正见者，是正志者，是正语者，是正业者，是正命者，是正精进者，是正念者，是正定者，比丘们！这被称为善人。

比丘们！什么是比善人更善人的呢？比丘们！这里，某人自己是正见者，且在正见上劝导他人；自己是正志者，且在正志上劝导他人；自己是正语者，且在正语上劝导他人；自己是正业者，且在正业上劝导他人；自己是正命者，且在正命上劝导他人；自己是正精进者，且在正精进上劝导他人；自己是正念者，且在正念上劝导他人；自己是正定者，且在正定上劝导他人，比丘们！这被称为比善人更善人的。”

206 经/十道经

“比丘们！我将教导你们非善人与比非善人更非善人的；善人与比善人更善人的，你们要听！……（中略）

比丘们！什么是非善人呢？比丘们！这里，某人是邪见者，……（中略）是邪智者，是邪解脱者，比丘们！这被称为非善人。

比丘们！什么是比非善人更非善人的呢？比丘们！这里，某人自

己是邪见者，且在邪见上劝导他人；……（中略）自己是邪智者，且在邪智上劝导他人；自己是邪解脱者，且在邪解脱上劝导他人，比丘们！这被称为比非善人更非善人的。

比丘们！什么是善人呢？比丘们！这里，某人是正见者，……（中略）是正智者，是正解脱者，比丘们！这被称为善人。

比丘们！什么是比善人更善人的呢？比丘们！这里，某人自己是正见者，且在正见上劝导他人；……（中略）自己是正智者，且在正智上劝导他人；自己是正解脱者，且在正解脱上劝导他人，比丘们！这被称为比善人更善人的。”

207 经/恶法经第一

“比丘们！我将教导你们恶的与比恶更恶的；善的与比善更善的，你们要听！……（中略）

比丘们！什么是恶的呢？比丘们！这里，某人是杀生者、……（中略）是邪见者，比丘们！这被称为恶的。

比丘们！什么是比恶更恶的呢？比丘们！这里，某人自己是杀生者，且在杀生上劝导他人、……（中略）是邪见者，且在邪见上劝导他人，比丘们！这被称为比恶更恶的。

比丘们！什么是善的呢？比丘们！这里，某人是离杀生者、……（中略）是正见者，比丘们！这被称为善的。

比丘们！什么是比善更善的呢？比丘们！这里，某人自己是离杀生者，且劝导他人戒绝杀生、……（中略）自己是正见者，且在正见

上劝导他人，比丘们！这被称为比善更善的。”

208 经/恶法经第二

“比丘们！我将教导你们恶的与比恶更恶的；善的与比善更善的，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，……。”……（中略）这么说：

“比丘们！什么是恶的呢？比丘们！这里，某人是邪见者、……（中略）是邪智者、是邪解脱者，比丘们！这被称为恶的。

比丘们！什么是比恶更恶的呢？比丘们！这里，某人自己是邪见者，且在邪见上劝导他人、……（中略）自己是邪智者，且自邪智上劝导他人、自己是邪解脱者，且在邪解脱上劝导他人，比丘们！这被称为比恶更恶的。

比丘们！什么是善的呢？比丘们！这里，某人是正见者、……（中略）是正智者、是正解脱者，比丘们！这被称为善的。

比丘们！什么是比善更善的呢？比丘们！这里，某人自己是正见者，且在正见上劝导他人、……（中略）自己是正智者，且在正智上劝导他人、自己是正解脱者，且在正解脱上劝导他人，比丘们！这被称为比善更善的。”

209 经/恶法经第三

“比丘们！我将教导你们恶法与比恶法更恶法的；善法与比善法更善法的，你们要听！……。”……（中略）

“比丘们！什么是恶法呢？比丘们！这里，某人是杀生者、……

（中略）是邪见者，比丘们！这被称为恶法。

比丘们！什么是比恶法更恶法的呢？比丘们！这里，某人自己是杀生者，且在杀生上劝导他人、……（中略）自己是邪见者，且在邪见上劝导他人，比丘们！这被称为比恶法更恶法的。

比丘们！什么是善法呢？比丘们！这里，某人是离杀生者、……（中略）是正见者，比丘们！这被称为善法。

比丘们！什么是比善法更善法的呢？比丘们！这里，某人自己是离杀生者，且劝导他人戒绝杀生、……（中略）自己是正见者，且在正见上劝导他人，比丘们！这被称为比善法更善法的。”

210 经/恶法经第四

“比丘们！我将教导你们恶法与比恶法更恶法的；善法与比善法更善法的，你们要听！……。”……（中略）

“比丘们！什么是恶法呢？比丘们！这里，某人是邪见者、……（中略）是邪智者、是邪解脱者，比丘们！这被称为恶法。

比丘们！什么是比恶法更恶法的呢？比丘们！这里，某人自己是邪见者，且在邪见上劝导他人、……（中略）自己是邪智者，且在邪智上劝导他人、自己是邪解脱者，且在邪解脱上劝导他人，比丘们！这被称为比恶法更恶法的。

比丘们！什么是善法呢？比丘们！这里，某人是正见者、……（中略）是正智者、是正解脱者，比丘们！这被称为善法。

比丘们！什么是比善法更善法的呢？比丘们！这里，某人自己是

正见者，且在正见上劝导他人、……（中略）自己是正智者，且在正智上劝导他人、自己是正解脱者，且在正解脱上劝导他人，比丘们！这被称为比善法更善法的。”

善人品第一，其摄颂：

“学处、无信者，七业又十业，

八支、十道，二则恶法，在后又二则。”

(22)2.团体品

211 经/团体经

“比丘们！有这四种污损的团体，哪四种呢？比丘们！有破戒、恶法的比丘是污损的团体；有破戒、恶法的比丘尼是污损的团体；有破戒、恶法的优婆塞是污损的团体；有破戒、恶法的优婆夷是污损的团体，比丘们！这是四种污损的团体。

比丘们！有这四种美善的团体，哪四种呢？比丘们！有持戒、善法的比丘是美善的团体；有持戒、善法的比丘尼是美善的团体；有持戒、善法的优婆塞是美善的团体；有持戒、善法的优婆夷是美善的团体，比丘们！这是四种美善的团体。”

212 经/见经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？身恶行、语恶行、意恶行、邪见，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备四法者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？身善行、语善行、意善行、正见，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于天界中。”

213 经/不知恩经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？身恶行、语恶行、意恶行、不知恩不感恩，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备四法者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？身善行、语善行、意善行、知恩感恩，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于天界中。”

214 经/杀生者经

“……（中略）他是杀生者、他是未给予而取者、他是邪淫者、他是妄语者，……（中略）他是离杀生者、他是离未给予而取者、他是离邪淫者、他是离妄语者，（……（中略））。”

215 经/道经第一

“……（中略）他是邪见者、他是邪志者、他是邪语者、他是邪业者，……（中略）他正见者、他是正志者、他是正语者、他是正业者，（……（中略））。”

216 经/道经第二

“……（中略）他是邪命者、他是邪精进者、他是邪念者、他是

邪定者，……（中略）他是正命者、他是正精进者、他是正念者、他是正定者，(……（中略）)。”

217 经/言说路径经第一

“……（中略）他是对没看见的说看见者、他是对没听闻的说听闻、他是对无所觉的说已觉知者、他是对无所识的说已识知，……（中略）他是对没看见的说没看见者、他是对没听闻的说没听闻者、他是对无所觉的说无所觉者、他是对无所识的说无所识者，(……（中略）)。”

218 经/言说路径经第二

“……（中略）他是对看见的说没看见者、他是对听闻的说没听闻、他是对已所觉的说无觉知者、他是对已所识的说无识知，……（中略）他是对没看见的说没看见者、他是对没听闻的说没听闻者、他是对无所觉的说无所觉者、他是对无所识的说无所识者，(……（中略）)。”

219 经/无惭者经

“……（中略）他是无信者、他是破戒者、他是无惭者、他是无愧者，……（中略）他是有信者、他是持戒者、他是有惭者、他是有愧者，(……（中略）)。”

220 经/破戒经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？他是无信者、他是破戒者、他是懈怠者、他是劣慧者，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备四法者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？他是有信者、他是持戒者、他是活力已被发动者、他是有慧者，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于天界中。”

团体品第二，其摄颂：

“团体、见、不知恩，杀生者、二则道，

二则言说路径被说，无惭者与劣慧者。”

(23)3.恶行品

221 经/恶行经

“比丘们！有这四种语恶行，那四种呢？妄语、离间语、粗恶语、杂秽语，比丘们！这是四种语恶行。

比丘们！有这四种语善行，那四种呢？真实语、非离间语、柔软语、圣典语，比丘们！这是四种语善行。”

222 经/见经

“比丘们！具备四法，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德，哪四个呢？身恶行、语恶行、意恶行、邪见，比丘们！具备这四法，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德。

比丘们！具备四法，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德，哪四个

呢？身善行、语善行、意善行、正见，比丘们！具备这四法，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德。”

223 经/不知恩经

“比丘们！具备四法者，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德，哪四个呢？身恶行、语恶行、意恶行、不知恩不感恩，……（中略）贤智……身善行、语善行、意善行、知恩感恩，……（中略）。”

224 经/杀生者经

“……他是杀生者、他是未给予而取者、他是邪淫者、他是妄语者，……（中略）他是离杀生者、他是离未给予而取者、他是离邪淫者、他是离妄语者，……（中略）。”

225 经/道经第一

“……他是邪见者、他是邪志者、他是邪语者、他是邪业者，……（中略）他正见者、他是正志者、他是正语者、他是正业者，……（中略）。”

226 经/道经第二

“……他是邪命者、他是邪精进者、他是邪念者、他是邪定者，……（中略）他是正命者、他是正精进者、他是正念者、他是正定者，……（中略）。”

227 经/言说路径经第一

“……他是对没看见的说看见者、他是对没听闻的说听闻、他对无所觉的说已觉知者、他是对无所识的说已识知，……（中略）他是对没看见的说没看见者、他是对没听闻的说没听闻者、他是对无所觉的说无所觉者、他是对无所识的说无所识者，……（中略）。”

228 经/言说路径经第二

“……他是对看见的说没看见者、他是对听闻的说没听闻、他是对已所觉的说无觉知者、他是对已所识的说无识知，……（中略）他是对没看见的说没看见者、他是对没听闻的说没听闻者、他是对无所觉的说无所觉者、他是对无所识的说无所识者，……（中略）。”

229 经/无惭者经

“……他是无信者、他是破戒者、他是无惭者、他是无愧者，……（中略）他是有信者、他是持戒者、他是有惭者、他是有愧者，……（中略）。”

230 经/劣慧者经

“……他是无信者、他是破戒者、他是懈怠者、他是劣慧者，……（中略）他是有信者、他是持戒者、他是活力已被发动者、他是有慧者，比丘们！具备这四法，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德。”

231 经/诗人经

“比丘们！有这四种诗人，哪四种呢？思惟诗人、所闻诗人、义理诗人、辩才诗人，比丘们！这是四种诗人。”

恶行品第三，其摄颂：

“恶行、见、不知恩，杀生者、二则道，

二则言说路径被说，无惭者与劣慧者。”

(24)4.业品

232 经/简要经

“比丘们！有被我以证智自作证后教导的这四种业，哪四种呢？比丘们！有黑果报的黑业，比丘们！有白果报的白业，比丘们！有黑白果报的黑白业，比丘们！有导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。比丘们！有被我以证智自作证后教导的这四种业。”

233 经/详细经

“比丘们！有被我以证智自作证后教导的这四种业，哪四种呢？比丘们！有黑果报的黑业，比丘们！有白果报的白业，比丘们！有黑白果报的黑白业，比丘们！有导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。

比丘们！什么是有黑果报的黑业呢？比丘们！这里，某人为作有瞋恚的身行，为作有瞋恚的语行，为作有瞋恚的意行，他为作有瞋恚的身行后，为作有瞋恚的语行后，为作有瞋恚的意行后，往生到有瞋恚的世界，当往生到有瞋恚的世界时，有瞋恚的触接触他，当他被有

瞋恚的触接触时，感受有瞋恚的、一向苦的感受，犹如地狱的众生。比丘们！这被称为有黑果报的黑业。

比丘们！什么是有白果报的白业呢？比丘们！这里，某人为作无瞋恚的身行，为作无瞋恚的语行，为作无瞋恚的意行，他为作无瞋恚的身行后，为作无瞋恚的语行后，为作无瞋恚的意行后，往生到无瞋恚的世界，当往生到无瞋恚的世界时，无瞋恚的触接触他，当他被无瞋恚的触接触时，感受无瞋恚的、一向乐的感受，犹如遍净天的天神。比丘们！这被称为有白果报的白业。

比丘们！什么是有黑白果报的黑白业呢？比丘们！这里，某人为作有瞋恚的与无瞋恚的身行，为作有瞋恚的与无瞋恚的语行，为作有瞋恚的与无瞋恚的意行，他为作有瞋恚的与无瞋恚的身行后，为作有瞋恚的与无瞋恚的语行后，为作有瞋恚的与无瞋恚的意行后，往生到有瞋恚的与无瞋恚的世界，当往生到有瞋恚的与无瞋恚的世界时，有瞋恚的与无瞋恚的触接触他，当他被有瞋恚的与无瞋恚的触接触时，感受有瞋恚的与无瞋恚的、混合了乐与苦的感受，犹如人、某些天神、某些堕恶处者。比丘们！这被称为有黑白果报的黑白业。

比丘们！什么是导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业呢？比丘们！在这里，凡为了舍断这有黑果报的黑业之思，凡为了舍断这有白果报的白业之思，凡为了舍断这有黑白果报的黑白业之思，比丘们！这被称为导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。比丘们！这些是被我以证智自作证后教导的四种业。”

“那时，西柯目揵连婆罗门去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，西柯目揵连婆罗门对世尊这么说：

“乔达摩先生！前几天，好久以前，受那葛亚那学生婆罗门来见我，抵达后，对我这么说：‘沙门乔达摩安立一切业的无作用，又，当安立一切业的无作用时，他说世间断灭。(但，)先生！世间以业为真实，处在业之从事的状态。’”

“婆罗门！我甚至不记得见过受那葛亚那学生婆罗门，又何来像这样的交谈？婆罗门！有被我以证智自作证后教导的这四种业，哪四种呢？有黑果报的黑业，婆罗门！有白果报的白业，婆罗门！有黑白果报的黑白业，婆罗门！有导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。

婆罗门！什么是有黑果报的黑业呢？婆罗门！这里，某人为作有瞋恚的身行，为作有瞋恚的语行，为作有瞋恚的意行，他为作有瞋恚的身行后，为作有瞋恚的语行后，为作有瞋恚的意行后，往生到有瞋恚的世界，当往生到有瞋恚的世界时，有瞋恚的触接触他，当他被有瞋恚的触接触时，感受有瞋恚的、一向苦的感受，犹如地狱的众生。婆罗门！这被称为有黑果报的黑业。

婆罗门！什么是有白果报的白业呢？婆罗门！这里，某人为作无瞋恚的身行，为作无瞋恚的语行，为作无瞋恚的意行，他为作无瞋恚的身行后，为作无瞋恚的语行后，为作无瞋恚的意行后，往生到无瞋恚的世界，当往生到无瞋恚的世界时，无瞋恚的触接触他，当他被无

瞋恚的触接触时，感受无瞋恚的、一向乐的感受，犹如遍净天的天神。婆罗门！这被称为有白果报的白业。

婆罗门！什么是有黑白果报的黑白业呢？婆罗门！这里，某人为作有瞋恚的与无瞋恚的身行，为作有瞋恚的与无瞋恚的语行，为作有瞋恚的与无瞋恚的意行，他为作有瞋恚的与无瞋恚的身行后，为作有瞋恚的与无瞋恚的语行后，为作有瞋恚的与无瞋恚的意行后，往生到有瞋恚的与无瞋恚的世界，当往生到有瞋恚的与无瞋恚的世界时，有瞋恚的与无瞋恚的触接触他，当他被有瞋恚的与无瞋恚的触接触时，感受有瞋恚的与无瞋恚的、混合了乐与苦的感受，犹如人、某些天神、某些堕恶处者。婆罗门！这被称为有黑白果报的黑白业。

婆罗门！什么是导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业呢？婆罗门！在这里，凡为了舍断这有黑果报的黑业之思，凡为了舍断这有白果报的白业之思，凡为了舍断这有黑白果报的黑白业之思，婆罗门！这被称为导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。婆罗门！这些是被我以证智自作证后教导的四种业。”

235 经/学处经第一

“比丘们！有被我以证智自作证后教导的这四种业，哪四种呢？比丘们！有黑果报的黑业，比丘们！有白果报的白业，比丘们！有黑白果报的黑白业，比丘们！有导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。

比丘们！什么是有黑果报的黑业呢？比丘们！这里，某人是杀生

者，是未给予而取者，是妄语者，是穀酒、果酒、酒放逸处者。比丘们！这被称为有黑果报的黑业。

比丘们！什么是有白果报的白业呢？比丘们！这里，某人是离杀生者，是离未给予而取者，是离妄语者，是离穀酒、果酒、酒放逸处者，比丘们！这被称为有白果报的白业。

比丘们！什么是有黑白果报的黑白业呢？比丘们！这里，某人为作有瞋恚的与无瞋恚的身行，……（中略）。比丘们！这被称为有黑白果报的黑白业。

比丘们！什么是导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业呢？比丘们！在这里，凡为了舍断这有黑果报的黑业之思，……（中略）比丘们！这被称为导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。比丘们！这些是被我以证智自作证后教导的四种业。”

236 经/学处经第二

“比丘们！有被我以证智自作证后教导的这四种业，哪四种呢？比丘们！有黑果报的黑业，比丘们！有白果报的白业，比丘们！有黑白果报的黑白业，比丘们！有导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。

比丘们！什么是有黑果报的黑业呢？比丘们！这里，某人是夺取母亲生命者，是夺取父亲生命者者，是夺取阿罗汉生命者，是以恶心使如来流血者，是分裂僧团者。比丘们！这被称为有黑果报的黑业。

比丘们！什么是有白果报的白业呢？比丘们！这里，某人是离杀

生者，是离未给予而取者，是离邪淫者，是离妄语者，是离榖酒、果酒、酒放逸处者，比丘们！这被称为有白果报的白业。

比丘们！什么是有黑白果报的黑白业呢？比丘们！这里，某人为作有瞋恚的与无瞋恚的身行，……（中略）。比丘们！这被称为有黑白果报的黑白业。

比丘们！什么是导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业呢？比丘们！在这里，凡为了舍断这有黑果报的黑业之思，……（中略）比丘们！这被称为导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。比丘们！这些是被我以证智自作证后教导的四种业。”

237 经/圣道经

“比丘们！有被我以证智自作证后教导的这四种业，哪四种呢？比丘们！有黑果报的黑业，比丘们！有白果报的白业，比丘们！有黑白果报的黑白业，比丘们！有导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。

比丘们！什么是有黑果报的黑业呢？比丘们！这里，某人为作有瞋恚的身行，……（中略）。比丘们！这被称为有黑果报的黑业。

比丘们！什么是有白果报的白业呢？比丘们！这里，某人为作无瞋恚的身行，……（中略）。比丘们！这被称为有白果报的白业。

比丘们！什么是有黑白果报的黑白业呢？比丘们！这里，某人为作有瞋恚的与无瞋恚的身行，……（中略）。比丘们！这被称为有黑白果报的黑白业。

比丘们！什么是导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业呢？正见，……（中略）正定。比丘们！这被称为导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。比丘们！这些是被我以证智自作证后教导的四种业。”

238 经/觉支经

“比丘们！有被我以证智自作证后教导的这四种业，……（中略）。

比丘们！这里，某人为作有瞋恚的身行，……（中略）。比丘们！这被称为有黑果报的黑业。

比丘们！什么是有白果报的白业呢？比丘们！这里，某人为作无瞋恚的身行，……（中略）。比丘们！这被称为有白果报的白业。

比丘们！什么是有黑白果报的黑白业呢？比丘们！这里，某人为作有瞋恚的与无瞋恚的身行，……（中略）。比丘们！这被称为有黑白果报的黑白业。

比丘们！什么是导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业呢？念觉支、择法觉支、活力觉支、喜觉支、宁静觉支、定觉支、平静觉支。比丘们！这被称为导向业的灭尽之非黑非白果报的非黑非白业。比丘们！这些是被我以证智自作证后教导的四种业。”

239 经/有罪过经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？有罪过的身业、有罪过的语业、有罪过的意业、有罪过的见，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备四法者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？无罪过的身业、无罪过的语业、无罪过的意业、无罪过的见，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于天界中。”

240 经/无恼害经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？有恼害的身业、有恼害的语业、有恼害的意业、有恼害的见，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备四法者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？无恼害的身业、无恼害的语业、无恼害的意业、无恼害的见，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于天界中。”

241 经/沙门经

“比丘们！你们应该这么正确地作狮子吼：‘就在这里，有(第一)沙门；在这里，有第二沙门；在这里，有第三沙门；在这里，有第四沙门，其它的议论者空无另外的沙门。’

比丘们！什么是第一沙门呢？比丘们！这里，比丘以三结的灭尽，为入流者，不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸，比丘们！这是第一沙门。

比丘们！什么是第二沙门呢？比丘们！这里，比丘以三结的灭尽，以贪、瞋、痴薄，为一来者，只来此世一回后，得到苦的结束，比丘们！这是第二沙门。

比丘们！什么是第三沙门呢？比丘们！这里，比丘以五下分结的

灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，为不从彼世转回者，比丘们！这是第三沙门。

比丘们！什么是第四沙门呢？比丘们！这里，比丘以诸烦恼的灭尽，以证智自作证后，在当生中进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，比丘们！这是第四沙门。

比丘们！你们应该这么正确地作狮子吼：‘就在这里，有第一沙门；在这里，有第二沙门；在这里，有第三沙门；在这里，有第四沙门，其它的议论者空无另外的沙门。’”

242 经/善人的效益经

“比丘们！依止善人有四个效益应该可以被预期，哪四个呢？圣戒增长、圣定增长、圣慧增长、圣解脱增长，比丘们！依止善人，这四个效益应该可以被预期

业品第四，其摄颂：

“简要、详细、受那葛亚那，学处、圣道、觉支，

有罪过、无恼害，沙门与善人的效益。”

(25)5.犯戒的怖畏品

243 经/僧团分裂经

有一次，世尊住在拘睒弥城瞿师罗园。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者阿难这么说：

“阿难！那个诤讼是否平息了呢？”

“大德！那个诤讼将从何平息呢？大德！尊者阿那律名叫玻希亚的共住弟子全然是僧团分裂的住立者，在那里，尊者阿那律不想说一句话。”

“阿难！但，什么时候阿那律在僧团中致力于诤讼(的平息)呢？阿难！凡任何诤讼生起，全都你们与舍利弗、目揵连应该平息，不是吗？

阿难！有这四个利益，当看见时，恶比丘以僧团分裂而欢喜，哪四个呢？

阿难！恶比丘是破戒者、恶法者、行为不净与起疑者、行为隐密者、非沙门而自称沙门者、非婆罗门而自称婆罗门者、内部腐烂的漏出者、恶劣性格者，他这么想：‘如果比丘们知道我：“他是破戒者、恶法者、行为不净与起疑者、行为隐密者、非沙门而自称沙门者、非婆罗门而自称婆罗门者、内部腐烂的漏出者、恶劣性格者。”当他们是和合的时，他们将驱逐我；但，不和合时，他们将不驱逐我。’阿难！这是第一个利益，当看见时，恶比丘以僧团分裂而欢喜。

再者，阿难！恶比丘是邪见者、具备边见者，他这么想：‘如果比丘们知道我：“他是邪见者、具备边见者。”当他们是和合的时，他们将驱逐我；但，不和合时，他们将不驱逐我；但，不和合时，他们将不驱逐我。’阿难！这是第二个利益，当看见时，恶比丘以僧团分裂而欢喜。

再者，阿难！恶比丘是邪命者，他以邪命谋生，他这么想：‘如果

比丘们知道我：“他是邪命者，他以邪命谋生。”当他们是和合的时，他们将驱逐我；但，不和合时，他们将不驱逐我。’阿难！这是第三个利益，当看见时，恶比丘以僧团分裂而欢喜。

再者，阿难！恶比丘是想要利养者、想要恭敬者、想要名誉者，他这么想：‘如果比丘们知道我：“他是想要利养者、想要恭敬者、想要名誉者。”当他们是和合的时，他们将不恭敬、不尊重、不尊敬、不崇敬我；但，不和合时，他们将恭敬、尊重、尊敬、崇敬我。’阿难！这是第四个利益，当看见时，恶比丘以僧团分裂而欢喜。

阿难！这是四个利益，当看见时，恶比丘以僧团分裂而欢喜。”

244 经/犯戒的怖畏经

“比丘们！有这四种犯戒的怖畏，哪四种呢？

比丘们！犹如(有人)捕捉盗贼、罪犯后，会去见国王：‘陛下！这位是那盗贼、罪犯，任你对这位判决处罚吧。’国王会对他这么说：‘先生！去！将这男子以坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，剃光头，然后打着鼓，从街道到街道，从十字路口到十字路口，出南门，到城南去斩首。’国王的男子会对他以坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，剃光头，然后打着鼓，从街道到街道，从十字路口到十字路口，出南门，到城南去斩首。在那里，某位站在高地的男子这么想：‘先生！这位男子确实作了应该被呵责、应该被斩首的恶业，确实因为国王的男子对他以坚固的绳索牢牢地反绑手腕后，剃光头，然后打着鼓，从街道到街道，从十字路口到十字路口，出南门，到城南去斩首，我确实不应该作像

那样应该被呵责、应该被斩首的恶业。’同样的，比丘们！当任何比丘或比丘尼对波罗夷法是这么强烈怖畏想的现前者时，这应该可以被预期：未犯波罗夷法者必将不犯，已犯波罗夷法者必将如法忏悔。

比丘们！犹如男子裹上黑衣、散发、在肩上悬挂棍棒，前往大群众后，会这么说：‘大德！我作了应该被呵责、应该被棍棒刑罚的恶业，依此，尊者们对我满意的，我都愿意做。’在那里，某位站在高地的男子这么想：‘先生！这位男子确实作了应该被呵责、应该被棍棒刑罚的恶业，确实因为他裹上黑衣、散发、在肩上悬挂棍棒，前往大群众后，这么说：“大德！我作了应该被呵责、应该被棍棒刑罚的恶业，依此，尊者们对我满意的，我都愿意做。”我确实不应该作像那样应该被呵责、应该被棍棒刑罚的恶业。’同样的，比丘们！当任何比丘或比丘尼对僧残法是这么强烈怖畏想的现前者时，这应该可以被预期：未犯僧残法者必将不犯，已犯僧残法者必将如法忏悔。

比丘们！犹如男子裹上黑衣、散发、在肩上悬挂一袋灰，前往大群众后，会这么说：‘大德！我作了应该被呵责、(值)一袋灰的恶业，依此，尊者们对我满意的，我都愿意做。’在那里，某位站在高地的男子这么想：‘先生！这位男子确实作了应该被呵责、(值)一袋灰的恶业，确实因为他裹上黑衣、散发、在肩上悬挂一袋灰，前往大群众后，这么说：“大德！我作了应该被呵责、(值)一袋灰的恶业，依此，尊者们对我满意的，我都愿意做。”我确实不应该作像那样应该被呵责、(值)一袋灰的恶业。’同样的，比丘们！当任何比丘或比丘尼对波逸提法是这么强烈怖畏想的现前者时，这应该可以被预期：未犯波逸提法者必

将不犯，已犯波逸提法者必将如法忏悔。

比丘们！犹如男子裹上黑衣、散发，前往大群众后，会这么说：‘大德！我作了应该被呵责、应该被责骂的恶业，依此，尊者们对我满意的，我都愿意做。’在那里，某位站在高地的男子这么想：‘先生！这位男子确实作了应该被呵责、应该被责骂的恶业，确实因为他裹上黑衣、散发，前往大群众后，这么说：“大德！我作了应该被呵责、应该被责骂的恶业，依此，尊者们对我满意的，我都愿意做。”我确实不应该作像那样应该被呵责、应该被责骂的恶业。’同样的，比丘们！当任何比丘或比丘尼对波罗提提舍尼法是这么强烈怖畏想的现前者时，这应该可以被预期：未犯波罗提提舍尼法者必将不犯，已犯波罗提提舍尼法者必将如法忏悔。

比丘们！这些是四种犯戒的怖畏。”

245 经/学的效益经

“比丘们！这梵行被住于学的效益、慧的更上、解脱的核心、念的增上。

比丘们！如何是学的效益呢？比丘们！这里，增上行仪之学被我对弟子们为了未净信者之净信、已净信者之更增大而安立，比丘们！依被我对弟子们为了未净信者之净信、已净信者之更增大而安立的增上行仪之学，因而他成为对那个学无毁坏的作者、无瑕疵的作者、无污点的作者、无杂色的作者，在学处上受持后学习。

再者，比丘们！增上行仪之学被我对弟子们为了苦的完全灭尽而

安立，比丘们！依这被我对弟子们为了苦的完全灭尽而安立的增上行仪之学，因而他成为对那个学毁坏的作者、无瑕疵的作者、无污点的作者、无杂色的作者，在学处上受持后学习，比丘们！这样是学的效益。

比丘们！如何是慧的更上呢？比丘们！这里，法被我对弟子们为了苦的完全灭尽而教说，比丘们！依被我对弟子们为了苦的完全灭尽而教说的法，因而他们成为那些法的以慧观察者，比丘们！这样是慧的更上。

比丘们！如何是解脱的核心呢？比丘们！这里，法被我对弟子们为了苦的完全灭尽而教说，比丘们！依被我对弟子们为了苦的完全灭尽而教说的法，因而他们成为那些法的以解脱触达者，比丘们！这样是解脱的核心。

比丘们！如何是念的增上呢？他是自身内念的善现起者：‘像这样，我将使未完成的增上行仪之学完成，或已完成的增上行仪之学将处处资助慧。’他是自身内念的善现起者：‘像这样，我将使未完成的增上梵行之学完成，或已完成的增上梵行之学将处处资助慧。’他是自身内念的善现起者：‘像这样，我将观察未以慧观察的法，或已观察的法将处处资助慧。’他是自身内念的善现起者：‘像这样，我将触达未以解脱触达的法，或已触达的法将处处资助慧。’比丘们！这样是念的增上。

比丘们！‘这梵行被住于学的效益、慧的更上、解脱的核心、念的增上。’像这样，这被说，这是缘于此而被说。

“比丘们！有这四种卧，哪四种呢？亡者之卧、受用欲者之卧、狮子之卧、如来之卧。

比丘们！什么是亡者之卧呢？比丘们！大多数的亡者以朝上而卧，比丘们！这被称为亡者之卧。

比丘们！什么是受用欲者之卧呢？比丘们！大多数的受用欲者以左胁而卧，比丘们！这被称为受用欲者之卧。

比丘们！什么是狮子之卧呢？比丘们！兽王狮子以右胁作卧，尾巴放进大腿中间后，将(左)脚放在(右)脚上。牠睡醒后，起上半身后环视下半身，比丘们！如果兽王狮子看见身上任何(毛的)散乱或扩散，比丘们！兽王狮子因此而成为不悦意的，但，比丘们！如果兽王狮子没看见身上任何(毛的)散乱或扩散，比丘们！兽王狮子因此而成为悦意的，比丘们！这被称为狮子之卧。

比丘们！什么是如来之卧呢？比丘们！这里，如来从离欲、离不善法后，……（中略）进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，比丘们！这被称为如来之卧。

比丘们！这是四种卧。”

247 经/值得领受塔者经

“比丘们！有这四种值得领受塔者，哪四种呢？如来、阿罗汉、遍正觉者是值得领受塔者；辟支佛是值得领受塔者；如来的弟子是值得领受塔者；转轮王是值得领受塔者，比丘们！这是四种值得领受塔者。”

248 经/慧的增长经

“比丘们！这四法导向慧的增长，哪四个呢？亲近善人，听闻正法，如理作意，法、随法行，比丘们！这四法导向慧的增长。”

249 经/多所帮助经

“比丘们！这四法对人类多所帮助，哪四个呢？亲近善人，听闻正法，如理作意，法、随法行，比丘们！这四法对人类多所帮助。”

250 经/言说经第一

“比丘们！有这四种非圣言说，哪四种呢？对没看见的说没看见、对没听闻的说没听闻、对无所觉的说无所觉、对无所识的说无所识，比丘们！这是四种非圣言说。”

251 经/言说经第二

“比丘们！有这四种圣言说，哪四种呢？对没看见的说没看见、对没听闻的说没听闻、对无所觉的说无所觉、对无所识的说无所识，比丘们！这是四种圣言说。”

252 经/言说经第三

“比丘们！有这四种非圣言说，哪四种呢？对看见的说没看见、对听闻的说没听闻、对所觉的说无所觉、对所识的说无所识，比丘们！这是四种非圣言说。”

253 经/言说经第四

“比丘们！有这四种圣言说，哪四种呢？对看见的说看见、对听闻的说听闻、对所觉的说已觉知、对所识的说已识知，比丘们！这是四种圣言说。”

犯戒的怖畏品第五，其摄颂：

“分裂、犯戒、学，卧与值得领受塔者，

慧的增长、多所帮助，四种存在的言说。”

第五个五十则完成。

(26)6.证智品

254 经/证智经

“比丘们！有这四法，哪四个呢？比丘们！有法应该以证智遍知，比丘们！有法应该以证智舍断，比丘们！有法应该以证智修习，比丘们！有法应该以证智作证。

比丘们！什么法应该以证智遍知呢？五取蕴，比丘们！这些被称为应该以证智遍知的法。

比丘们！什么法应该以证智舍断呢？无明，比丘们！这些被称为应该以证智舍断的法。

比丘们！什么法应该以证智修习呢？止与观，比丘们！这些被称为应该以证智修习的法。

比丘们！什么法应该以证智作证呢？明与解脱，比丘们！这些被称为应该以证智作证的法。”

255 经/遍求经

“比丘们！有这四种非圣遍求，哪四种呢？比丘们！这里，某人自己是老法而遍求老法；自己是病法而遍求病法；自己是死法而遍求死法；自己是杂染法而遍求杂染法，比丘们！这是四种非圣遍求。

比丘们！有这四种圣遍求，哪四种呢？比丘们！这里，某人自己是老法，知道在老法中的过患后，遍求不生的无上离轭安稳涅盘；自己是病法，知道在病法中的过患后，遍求不病的无上离轭安稳涅盘；自己是死法，知道在死法中的过患后，遍求不死的无上离轭安稳涅盘；自己是杂染法，知道在杂染法中的过患后，遍求无杂染的无上离轭安稳涅盘，比丘们！这是四种圣遍求。”

256 经/摄事经

“比丘们！有这四种摄事，哪四种呢？布施、爱语、利行、平等，比丘们！这是四种摄事。”

257 经/摩罗迦子经

那时，尊者摩罗迦子去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者摩罗迦子对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“摩罗迦子！这里，现在，我们将对年轻的比丘说，实在是因为你已年老、高龄、年迈，请求什么如来简要的教诫呢？”

“大德！请世尊简要地教导我法，请善逝简要地教导我法，也许

我能了知世尊所讲述的义理，也许我能成为世尊所讲述的继承人。”

“摩罗迦子！有这四种比丘的渴爱生起，哪四种呢？摩罗迦子！因为衣服，比丘的渴爱生起；摩罗迦子！因为施食，比丘的渴爱生起；摩罗迦子！因为住所，比丘的渴爱生起；摩罗迦子！因为成为或不成为这样，比丘的渴爱生起，摩罗迦子！当比丘的渴爱被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物时，摩罗迦子！这被称为：‘切断渴爱，破坏结，以正现观慢而得到苦的结束之比丘。’”

那时，尊者摩罗迦子被世尊以这些教诫教诫，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，当尊者摩罗迦子住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样(轮回)的状态了。”

尊者梵天成为众阿罗汉之一。

258 经/家经

“比丘们！凡任何在财富上到达伟大而不成为久住的家，全都以四处，或这些中之一(不成为久住的)，哪四个呢？他们不寻找遗失的；他们不修复老衰的；他们是无限饮料与食物者；他们置主权于破戒的女子或男子，比丘们！凡任何在财富上到达伟大而不成为久住的家，全都以这四处，或这些中之一(不成为久住的)。

比丘们！凡任何在财富上到达伟大而成为久住的家，全都以四处，

或这些中之一(成为久住的)，哪四个呢？他们寻找遗失的；他们修复老衰的；他们是有限饮料与食物者；他们置主权于持戒的女子或男子，比丘们！凡任何在财富上到达伟大而成为久住的家，全都以这四处，或这些中之一(成为久住的)。”

259 经/骏马经第一

“比丘们！具备四支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分，哪四个呢？比丘们！这里，国王的贤骏马具足容色、具足力、具足快速、具足高与宽，比丘们！具备这四支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分。同样的，比丘们！具备四法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪四个呢？比丘们！这里，比丘具足容色、具足力、具足快速。同样的，比丘们！具备四法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪四个呢？比丘们！这里，比丘具足容色、具足力、具足快速、具足高与宽。

而，比丘们！比丘如何具足容色呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习，比丘们！这样，比丘具足容色。

而，比丘们！比丘如何具足力呢？比丘们！这里，比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，比丘们！这样，比丘具足力。

而，比丘们！比丘如何具足快速呢？比丘们！这里，比丘如实了

知‘这是苦’，……（中略）如实了知‘这是导向苦灭道迹’，比丘们！这样，比丘具足快速。

而，比丘们！比丘如何具足高与宽呢？比丘们！这里，比丘是衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，比丘们！这样，比丘具足高与宽。

比丘们！具备这四法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

260 经/骏马经第二

“比丘们！具备四支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分，哪四个呢？比丘们！这里，国王的贤骏马具足容色、具足力、具足快速、具足高与宽，比丘们！具备这四支为国王的贤骏马、适合国王的、国王使用的、名为国王肢体的一部分。同样的，比丘们！具备四法的比丘应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田，哪四个呢？比丘们！这里，比丘具足容色、具足力、具足快速。同样的，比丘们！具备四法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田，哪四个呢？比丘们！这里，比丘具足容色、具足力、具足快速、具足高与宽。

而，比丘们！比丘如何具足容色呢？比丘们！这里，比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习，比丘们！这样，比丘具足容色。

而，比丘们！比丘如何具足力呢？比丘们！这里，比丘住于为了

不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，比丘们！这样，比丘具足力。

而，比丘们！比丘如何具足快速呢？比丘们！这里，比丘以诸烦恼的灭尽，……（中略）作证后，能进入后住于(无烦恼的心解脱、慧解脱)，比丘们！这样，比丘具足快速。

而，比丘们！比丘如何具足高与宽呢？比丘们！这里，比丘是衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品的利得者，比丘们！这样，比丘具足高与宽。

比丘们！具备这四法的比丘应该被奉献、……（中略）为世间的无上福田。”

261 经/力经

“比丘们！有这四力，哪四种呢？活力之力、念力、定力、慧力，比丘们！这些是四力。”

262 经/林野经

“比丘们！具备四法的比丘不适合受用林野、森林、荒地的边地住处，哪四个呢？欲寻，恶意寻，加害寻，他是劣慧者、愚钝者、聋哑者，比丘们！具备四法的比丘不适合受用林野、森林、荒地的边地住处。

比丘们！具备四法的比丘适合受用林野、森林、荒地的边地住处，哪四个呢？离欲寻，无恶意寻，不加害寻，他是有慧者、非愚钝者、非聋哑者，比丘们！具备四法的比丘适合受用林野、森林、荒地的边

地住处。”

263 经/业经

“比丘们！具备四法，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德，哪四个呢？有罪过的身业、有罪过的语业、有罪过的意业、有罪过的见，比丘们！具备这四法，愚笨、无能的非善人维持自己被伤害、被损害，成为有罪过的与被智者们责备，并且产出许多非福德。

比丘们！具备四法，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德，哪四个呢？无罪过的身业、无罪过的语业、无罪过的意业、无罪过的见，比丘们！具备这四法，贤智、聪明的善人维持自己不被伤害、不被损害，成为无罪过的与不被智者们责备，并且产出许多福德。”

证智品第六，其摄颂：

“证智、遍求，摄、摩罗迦子，

家与二则骏马，力、林野、业。”

(27)7.业的路径品

264 经/杀生者经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？自己是杀生者、在杀生上劝导他人、在杀生上认可者、称赞杀生，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于地狱中。

比丘们！具备四法者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？自己是离杀生者、劝导他人戒绝杀生、戒绝杀生认可者、称赞戒绝杀生，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于天界中。”

265 经/未给予而取经

“比丘们！具备四法者像这样被带往置于地狱中，哪四个呢？自己是未给予而取者、在未给予而取上劝导他人、在未给予而取上认可者、称赞未给予而取，比丘们！具备这……（中略）。

比丘们！具备四法者像这样被带往置于天界中，哪四个呢？自己是离未给予而取者、劝导他人戒绝未给予而取、戒绝未给予而取认可者、称赞戒绝未给予而取，比丘们！具备这……（中略）。”

266 经/邪淫经

“……自己是邪淫者、在邪淫上劝导他人、在邪淫上认可者、称赞邪淫，比丘们！具备这……（中略）。

(……)自己是离邪淫者、劝导他人戒绝邪淫、戒绝邪淫认可者、称赞戒绝邪淫，比丘们！具备这……（中略）。”

267 经/妄语经

“……自己是妄语者、在妄语上劝导他人、在妄语上认可者、称赞妄语，比丘们！具备这……（中略）。

(……)自己是离妄语者、劝导他人戒绝妄语、戒绝妄语认可者、称赞戒绝妄语，比丘们！具备这……（中略）。”

268 经/离间语经

“……自己是离间语者、在离间语上劝导他人、在离间语上认可者、称赞离间语，比丘们！具备这……（中略）。

(……)自己是离离间语者、劝导他人戒绝离间语、戒绝离间语认可者、称赞戒绝离间语，比丘们！具备这……（中略）。”

269 经/粗恶语经

“……自己是粗恶语者、在粗恶语上劝导他人、在粗恶语上认可者、称赞粗恶语，比丘们！具备这……（中略）。

(……)自己是离粗恶语者、劝导他人戒绝粗恶语、戒绝粗恶语认可者、称赞戒绝粗恶语，比丘们！具备这……（中略）。”

270 经/杂秽语经

“……自己是杂秽语者、在杂秽语上劝导他人、在杂秽语上认可者、称赞杂秽语，比丘们！具备这……（中略）。

(……)自己是离杂秽语者、劝导他人戒绝杂秽语、戒绝杂秽语认可者、称赞戒绝杂秽语，比丘们！具备这……（中略）。”

271 经/贪婪经

“……自己是贪婪者、在贪婪上劝导他人、在贪婪上认可者、称赞贪婪，比丘们！具备这……（中略）。

(……)自己是不贪婪者、劝导他人不贪婪、不贪婪认可者、称赞不贪婪，比丘们！具备这……（中略）。”

272 经/恶意心经

“……自己是恶意者、在恶意上劝导他人、在恶意上认可者、称赞恶意，比丘们！具备这……（中略）。

(……)自己是不恶意者、劝导他人不恶意、不恶意认可者、称赞不恶意，比丘们！具备这……（中略）。”

273 经/邪见经

“……自己是邪见者、在邪见上劝导他人、在邪见上认可者、称赞邪见，比丘们！具备这……（中略）。

(……)自己是正见者、劝导他人正见、正见认可者、称赞正见，比丘们！具备这四法者像这样被带往置于天界中。”

业的路径品第七(终了)。

(28)8.贪中略(品)

274 经/念住经

“比丘们！为了贪的证智，四法应该被修习，哪四个呢？比丘们！这里，比丘住于在身上随观身，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧；在受上……（中略）在心上……（中略）住于在法上随观法，热心、正知、有念，能调伏对于世间的贪与忧，比丘们！为了贪的证智，法这四法应该被修习。”

275 经/正勤经

“比丘们！为了贪的证智，四法应该被修习，哪四个呢？比丘们！

这里，比丘为了未生起的恶不善法之不生起而生欲，努力、生起活力，发心、勤奋；为了已生起的恶不善法之舍断……（中略）为了未生起的善法之生起……（中略）为了已生起的善法之存续、不消失、增加、扩大、圆满修习而生欲，努力、生起活力，发心、勤奋，比丘们！为了贪的证智，这四法应该被修习。”

276 经/神足经

“比丘们！为了贪的证智，应该修习四法，哪四个呢？比丘们！这里，比丘修习具备欲定勤奋之行的神足……（中略）活力定……（中略）心定……（中略）修习具备考察定勤奋之行的神足，比丘们！为了贪的证智，应该修习这四法。”

277-303 经/遍知等经

“比丘们！为了贪的遍知，遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念应该修习四法，……（中略）。”

304-783 经/瞋-证智等经

“为了瞋的……（中略）痴的……愤怒的……怨恨的……藏恶的……欺瞒的……嫉妒的……悭吝的……伪诈的……狡猾的……顽固的……激情的……慢的……极慢的……憍慢的……放逸的证知……遍知……遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这四法应该被修习。”

贪中略(品第八)终了。

四集篇经典终了。